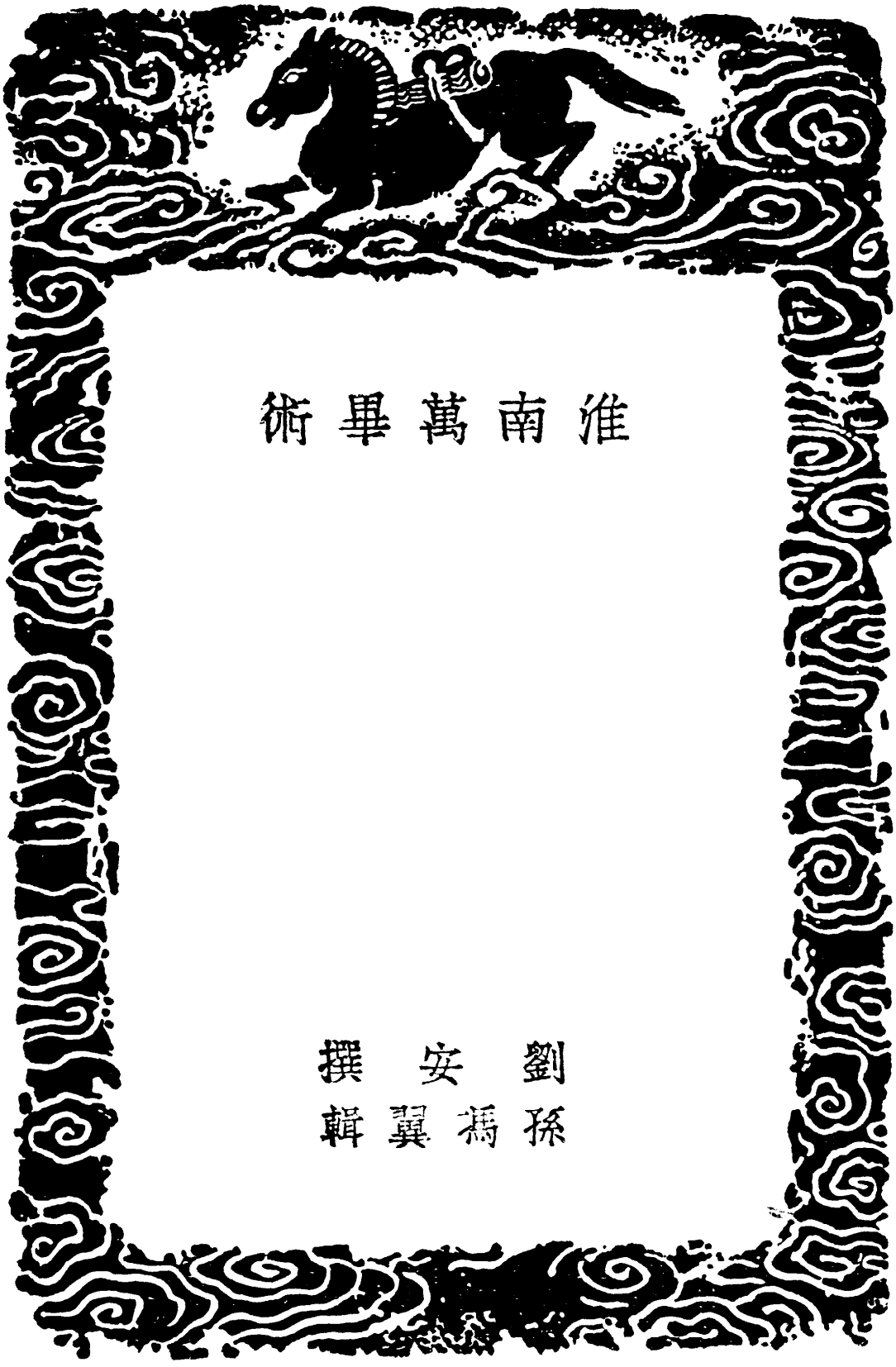
淮南萬畢術
附補遺再補遺
淮南萬畢術
出元寶鏡
行元包經傳
元包數總義

叢書集成

初編

主編者
王雲五

商務印書館發行



淮南萬畢術

劉安撰
孫馮翼輯

本館據問經堂叢書本排印初編各叢書僅有此本

淮南萬畢術

淮南萬畢術

隋志・淮南萬畢經・淮南變化術・有二書・唐志則稱淮南王萬畢術・昔人徵引・皆稱萬畢術・今從其名・

瀋陽孫馮翼輯

理髮竈前・婦安夫家・藝文類聚卷十七人部・太平御覽卷三百七十三人事部・

用麻子中人・桐葉米汁煮之・得二十日髮長・藝文類聚同上人部・

孤桃枝之劵・令雞鳴・注曰・取孤桃南北行枝・長三尺・折以爲劵・塗以三歲雄雞血・夜居棲下則鳴・藝文類聚卷八十六果部・又太平御覽卷九百十八羽族部・引云・孤桃之象・令雞夜鳴・

八月榆標・音而・令人不飢・藝文類聚卷八十八木部・注曰・以美酒漬榆標・曝乾・以清粱米・紫莧實・蒸令相合・欲不食者・三指撮酒以服之・卽不飢耳・太平御覽卷九百五十六木部・

桐木成雲・藝文類聚同上・注曰・取十石瓦甕滿水中・置桐甕中・蓋之・三四此下四字・原本模黏・雲作也・御覽同上木部・又卷七百三十六方術部・引云・梧木成雲・取梧木置十石瓦甕中・氣盡則出雲・

歸終知來・猩猩知往・注曰・歸終・猩猩・並神獸・藝文類聚卷九十五獸部・太平御覽卷九百十一獸部・

狐目貍鼬鼠去其穴・藝文類聚同上・注曰・以塗鼠穴卽去・御覽同上・被髮向北・咒殺巫鼠・藝文類聚同上・注曰・夜有鼠・巫被髮北向・咒曰・老鼠不祥・過者受其殃・御覽同上

千歲羊肝・化爲地宰・蟾蜍得菰・卒時爲鶉・法苑珠林卷十一・

青泥殺鼈。得莧復生。藝文類聚卷九十六鱗介部・太平御覽卷九百二十二鱗介部・

龜脂得火。可以燃鐵。御覽同上・若燒龜致鼈。藝文類聚同上・注曰。取龜燒之。鼈自至。御覽同上・

鵲令蝟反復者。謂憎其意而心惡之也。史記集解卷一百二十八龜策列傳・

神龜在江南嘉林中。史記龜策傳・褚先生曰・臣爲郎時・見萬畢石朱方專曰・神龜在江南嘉林中・司馬貞索隱曰・萬畢術有石朱方・方中說嘉林中・故云・

蛇無故鬬於君室。後必爭立。小死。小不勝。大死。大不勝。小大皆死。皆不立也。開元占經卷百二十・

螢火却馬。注曰。取螢火裹以羊皮。置土中。馬見之。鳴却不敢行。初學記卷三十蟲部・大平御覽卷九百四十五蟲豸部・

欲致疾風焚雞羽。御覽卷九天部・

埋石四隅。家無鬼。太平御覽卷五十一地部・注曰。歲暮臘。埋圓石於宅隅。雜以桃弧七枚。則無鬼疫。御覽卷三十三時序部・

東行馬蹄土。令人臥不起。御覽卷三十七地部・

竈之土。不思故鄉。御覽同上・

方諸取水。注曰。方諸形若杯。以五石合治。以十二月夜半作之。以承水。卽來。御覽卷五十八地部・

竈神晦日歸天。白人罪。御覽卷一百八十六居處部・

拔劍倚戶。兒不夜驚。御覽卷三百四十四兵部・卷七百三十六方術部・

牛翁十四。可以強弩。注曰。取牛翁十四枚。曲蠐白頸者二十。以三尺新布裹之。活塗布着之。毋令人見。用之弩令温。引之校半力也。御覽卷三百四十八兵部・

馬柳生腐茅注曰取馬柳生茅合以爲藥食煞鳧矣御覽卷三百五十九兵部
鴻毛囊之可以渡江御覽卷七百四服用部注曰盛鴻毛於繩囊可以渡江不溺御覽卷九百十六羽族部
磁石抵一作棊注曰取雞血雜磨針鐵杵和磁石棊頭置局上即自相抵御覽卷七百三十六方術部按史記封禪書索隱顧氏按萬畢術所引拒惟注語與此同若御覽卷九百八十八藥部引云磁石拒碁注曰取雞血作針針磨鐵鍼之以和磁石日塗碁頭曝乾之置局上即相拒不休字句較異
鵲鴿令人相思注曰取雌雄鵲各一燔之四道通丙寅日與人共飲酒置鴿酒中則相思也御覽同上方術部又卷九百二十一羽族部引云取鵲一雄一雌頭中鴿燒之於道中以與人酒中飲則相思也
老槐生火膠橈水則清獘箕止鹹注曰取箕以內醬中鹹著箕矣御覽同上方術部
首澤浮鍼注曰取頭中垢以塗塞其孔置水即浮御覽同上方術部
燒角入山則虎豹自遠注曰惡其臭也御覽同上方術部又七百六十六雜物部又八百九十一獸部
赤布在戶婦人留連注曰取婦人月事布七月七日燒爲灰置楣上即不復去勿令婦人知取苓反置甕中自沸如雨也苓字未審又取苓二句似別一事原本誤合存考御覽同上方術部
銅甕害鳴注曰取沸湯置甕中堅塞之內於井中則作雷鳴聞數十里御覽同上方術部又卷七百五十八器物部又白帖卷十三語少簡
取家祠黍以啖兒兒不思母御覽同上方術部又卷八百五十飲食部
取門冬赤黍漬以狐血陰乾之欲飲酒取一丸置舌下酒吞之令人不醉御覽同上方術部又卷八百四十二百穀部
艾火令雞子飛注曰取雞子去汁然艾火內空中疾風高舉自飛去御覽同上方術部引注語至卷九百二十八羽族部全引之又自飛去句作因

與之飛。

門冬赤黍薏苡爲丸。今婦人不妒。（御覽同上方術部。又卷八百四十二百穀部）

馬毛犬尾朋友自絕。注曰取馬毛犬尾置朋友夫妻衣中。自相憎矣。（御覽同上方術部。又卷八百九十六獸部。卷九百五獸部。）

削木令圓舉以向日。以枝承其影則火生。（御覽同上方術部。）

取牛膽塗熱釜。即鳴矣。（御覽同上方術部。又卷七百五十七器物部。）

取伯勞血塗金人不取。化爲石也。（御覽同上方術部。）

狼皮在戶羊不出牢。（御覽同上方術部。）注曰羊畏狼。收狼皮以當空戶。則羊畏不敢出矣。（御覽卷九百九獸部。）

燒木賣木賣酒人民自聚。注曰取失火家木刻作人形。朝朝祭之。人聚矣。（御覽同上方術部。）

蝟膏塗鐵。柔不折。（御覽同上方術部。又卷九百十二獸部。）

甑瓦止梟鳴。注曰瓦止梟鳴。取破甑底向抵之。則輒止。（御覽同上方術部。惟引注語。其甑瓦止梟鳴句。見卷九百二十七羽族部。又末有物相勝其性耶句。）

犀角駭狐。（御覽卷八百九十獸部。）注曰犀角置狐穴中。狐不歸。（御覽同上方術部。）

鳩頸血塗雞頭。不能起。（御覽同上方術部。）

僵蠶使馬不食。注曰馬齧人。取僵蠶塗上唇。即止。不復齧人。（御覽同上方術部。又卷八百二十五資產部。）

馬蹄破罌。（御覽卷七百五十八器部物。）

雲母入地千歲不朽。雲母在足無踐棘。注曰取大雲母塗足。跨棘不勾。（御覽卷八百八珍寶部。）

白芳七結。浴鹽。（御覽卷八百二十五資產部・芳字疑訛・）

鹽能累卵。注曰。取鹽塗卵。取他卵置上。卽累也。（御覽卷八百六十五飲食部・又卷九百二十八羽族部・）

犀角駭雞。注曰。取眞犀角一刻懸之。雞啄米至。輒驚却。故南人名爲駭雞。（御覽卷八百九十獸部・）

人面擊地。飛鳥自下。注曰。取蘗木爲人。形似鳥。而血塗人面。以擊地。鳥自飛下。（御覽卷九百十四羽族部・）

寒皐斷舌使語。注曰。寒皐一名鳴鴿。（御覽卷九百二十三羽族部・）

蝦蟇得瓜。平時爲鶉。注曰。取瓜去瓣。置生蝦蟇其中。殺雞。以血塗瓜。堅塞之。埋東垣北角。深三尺。其平日。發出之以爲鶉。（御覽卷九百二十四羽族部）

天雄鸛胎。日行千里。注曰。取鸛鳥胎。於月中暴。一旦增天雄一。月用三十天雄。而幷治爲丸。大如梧子。欲行。吞一丸。再騰蛇膾和天雄膾服。卽行千里。（御覽卷九百二十五羽族部・）

鷂鴿致鳥。注曰。取鷂鴿折其大羽。絆其兩足。以爲媒。張羅其旁。鳥聚矣。（御覽同上羽族部・）

烏啄蛇肝。病不苦。注曰。蛇肝和丸。令人不倦。（御覽卷九百四十二鱗介部・）

燒蟹致鼠。（御覽卷九百四十二鱗介部・）

守宮塗臍。婦人無子。注曰。取守宮一枚置甕中。及蛇衣。以新布密裹之。懸於陰處百日。治守宮、蛇衣分等。以唾和之。塗婦人臍。磨令溫。卽無子矣。（御覽卷九百四十六蟲豸部・）

守宮飭女臂。有文章。注曰。取守宮新合陰陽者。牝牡各一。藏之甕中。陰乾。百日。以飭女臂。則生文章。與男

子合陰陽。輒滅去。（御覽同上蟲豸部。）又曰。取七月七月守宮陰乾之治。合以井花水。和塗女人身。有文章。則以丹塗之。不去者不淫。去者有姦。（御覽同上方術部。又卷三十一時序部云。七月七日採守宮陰乾之。合以井華水。下俱同。）苓皮蟦脂。魚髓自聚。注曰。取苓皮漬水中。半燒石如炭狀。以碎蟦脂。置苓皮水中。七日已。置沼。則魚髓自聚矣。（御覽卷九百四十七蟲豸部。）

鼉黿塗布而雨自稀。注曰。取鼉黿置甕中。塗以膏。百日。然以塗布。不濡也。（御覽卷九百四十八蟲豸部。）又曰。取鼉黿與水狗及猪肪。置甕中。密以新縑。仍懸室後。百日視之。鼉黿肥殺之以塗足。涉水不沒矣。一云。取鼉黿二七枚。內甕中。合猪肪。百日以塗足。得行水上。故曰鼉黿塗足。不用橋梁。（御覽同上蟲豸部。又卷七百三十六方術部云。取鼉黿塗布。天雨不能濡之。）

竹蟲飲人。自言其誠。注曰。竹蟲三移。竹黃十移。治之。欲得人情。取藥如大豆。撓酒中。飲之。不令醉。以問其事。必得其實也。（御覽同上蟲豸部。）

黍成螬蟓。注曰。以秋冬雜黍中。置鹽。卽生螬蟓也。（御覽同上蟲豸部。）

青蚨還錢。注曰。青蚨一名魚鳧。或曰蒲。以其子母各等。置瓮中。埋東行陰垣下。三日後開之。卽相從。以母血塗八十一錢。亦以子血塗八十一錢。以其錢更互市。置子用母。置母用子。皆自還也。（御覽卷九百五十蟲豸部。）

沙虱。一名蓬活。一名地蜱。（御覽同上蟲豸部。）

南山牡荊。指病自愈。節不相當。有月暈時剋之。（御覽卷九百五十九木部。）

蘗令面悅。注曰。取蘗葉三寸。土瓜三枚。大棗七枚。膏和塗面。不出四五日。悅矣。先以湯洗面。乃傅藥。（御覽同上）

木部。

夜燒雄黃。水蟲成對來。注曰。水蟲聞燒雄黃炎氣。皆趨火。（御覽卷九百八十八羣部。）

磁石懸八井。亡人自歸。注曰。取亡人衣帶。聚磁石懸磁石。亡人自歸。（御覽同上藥部。又卷七百三十六方術部云。取亡人衣裏磁石。懸井中。亡人自歸矣。）

取曾青十斤。澆以水。灌其地。雲起如山雲矣。曾青爲藥。令人不老。（御覽同上藥部。）

白青得鐵。卽化爲銅。（御覽同上藥部。）

朱砂爲頂。（御覽同上藥部。）

苓皮致水。（御覽卷九百九十一藥部。）

莽艸浮魚。注曰。取莽艸。野竝陳粟米。合擣之。以內水。魚皆死。（御覽卷九百九十三藥部。）

迴風之艸。見八方。注曰。取迴風草三寸三枚。五寸五枚。以城西面土。三家石。及井中青泥。南雞欲上棲不上者。幷治。合爲丸。磨其面目出戶。視八方矣。（御覽卷九百九十四百卉部。）

以牡菊灰散地中。蛙盡死。（御覽卷九百九十六百卉部。）

酒薄復厚。漬以苑蒲。注曰。斷蒲漬酒中。百日出之。卽酒厚也。（御覽卷九百九十九百卉部。）

老血爲萍。注曰。聚血之精。至黃泉也。（御覽卷一千百卉部。）

已上淮南萬畢術逸篇附錄。許愼淮南子注。編後諸書徵引。每以正文與注混合。今竝爲校定。其專

引注而無正文者。則不加注曰二字。注曰二字・有原本有者・有原本作細字・而不題注曰・有正文與注連合作大字・今竝增題・

淮南萬畢術

附補遺　再補遺

劉安著
苑洴林輯

本館據十種古逸
書本排印初編各
叢書僅有此本

淮南萬畢術

序

漢書淮南王傳、載劉安著內書二十一篇。外書甚衆。其中篇八篇、多言黃白變幻之事。藝文志有淮南內篇外篇、而不言中篇。意神仙之術、說多隱祕。故當時未著萬畢之名。惟隋志有淮南萬畢經、淮南變化術。唐志有淮南萬畢術各一卷。今其書久佚。後代所見萬畢術。散引於初學記、藝文類聚、太平御覽書中者。豈卽中篇遺蹟歟。雖言不雅馴。且大約索隱之流。多依附內篇爲之。然褚少孫補史記、已用其說。瓌奇詭異、足以動人耳目者。往往森然羅列其間。余故撮而錄之。以竊擬中篇遺蹟云。道光癸未八月旣望、高郵茆泮林識。

諸書論述

史記龜筴傳、褚先生曰．臣爲郎時、見萬畢石朱方．

漢書劉向傳曰．淮南有枕中鴻寶苑祕書．書中言神仙使鬼神爲金之術．

葛洪神仙傳曰．漢淮南王篤好儒學．兼占候方術．作內書二十二篇．又中篇八章．言神仙黃白之事．名爲鴻寶萬畢三章．論變化之道．凡十萬言．

拾遺記、蕭綺錄曰．淮南子云、含雷吐火之術．出於萬畢之家．方髦羽於洪鑪．炎烟火於冰水．漏海螺船之屬．飛珠沈霞之類．千途萬品．書籍之所未詳．自神化以來．神奇莫與爲例．豈末代浮誣所能窺仰、天齡脩短之所效哉．

白帖曰．淮南王有鴻寶萬畢術．

淮南萬畢術

劉安著　苏泮林輯

欲致疾風、焚雞羽。御覽九。

虎嘯則谷風生。御覽八百九十一。吳淑事類賦注。孫本未採入。今增。

梧木成雲。御覽七百三十六。桐木成雲。藝文類聚八十八。御覽九百五十六。

取梧木置十碩瓦甕中。氣盡則出雲。御覽七百三十六。取十石瓦甕滿水中、置桐甕中。蓋之。三四日、氣如雲作。類聚八十八。御覽九百七十六。

取苓皮置甕中、自沸如雨。御覽七百三十六。

案御覽引此文。竄入赤布在戶條下。當是傳鈔轉刻之訛。又案御覽引萬畢傳文。多與注語相汨。故茲輯凡於本文有可採者。悉爲別出。若本文既無可採。舊籍相傳。又皆作萬畢語。亦并升之以備考焉。

銅甕雷鳴。御覽七百三十六。七百五十八。

取沸湯置甕中、沈之井裏。則鳴數十里。七百三十六。取沸湯著銅瓶、甕中、塞堅密、內之井中。則雷鳴聞數十里。七百五十八。

方諸取水。御覽五十八。

方諸形若杯、无耳。以五石合治。以十二月壬子夜半作之。以承水。即來。全上。

案淮南天文訓。方諸見月。則津而爲水。高誘注云。方諸、陰燧大蛤也。熟摩令熱。月盛時。以向月下。則水生。以銅盤受之。下水數皿。又御覽引許愼注云。諸、珠也。方、石也。以銅罌受之。下水數升。又華嚴經音義引許叔重

曰・方諸、五石之精・作圓器似杯・仰月則得水也・與御覽所引許注不同・而漢武本紀索隱引高誘注淮南云云・所注乃萬畢中語也・則高誘是並注淮南萬畢者・而此注與注內篇有異・且五石似許氏之說・爲備錄之・以俟參攷・

岑皮致水・御覽九百九十二・

案御覽引吳普本草・岑皮一名秦皮・說文作梣・青皮木・淮南子俶眞訓・梣木色青翳・高誘云・梣木、苦歷木也・生於山・剝取其皮・以水浸之正青・用洗眼・愈人目中膚翳・孫本岑作苓字誤・

削冰令圓・舉以向日・以艾承其影・則火生・御覽七百三十六・

埋石四隅、家無鬼・御覽五十一・歲暮臘、埋圓石於宅隅、雜以桃弧七枚、則無鬼疫・御覽三十三・

取蒼石四枚、及桃枝七枚、以桃弧射之・乃取併埋弓矢四隅・故無鬼殃・御覽五十一・孫本未採入・今增・

竈神晦日歸天、白人罪・御覽一百八十六・

竈之土、不思故鄉・御覽三十七・

取竈前三寸、方半寸、取中土・持之遠出・令人不思故鄉・仝上・孫本未採入・今增・

理髮竈前・婦安夫家・藝文類聚十七・御覽二百七十三・

赤布在戶・婦人流連・御覽七百三十六・

取婦人月事布・七月七日燒爲灰・置楣上・卽不復去・勿令婦人知・仝上・

取門冬、赤黍薏苡爲丸・令婦人不妬・御覽七百三十六・八百四十二・

取門冬赤黍、漬以狐血、陰乾之・欲飲、取一丸置舌下・酒吞之・令人不醉・御覽七百三十六・八月榆標、音而・令人不飢・藝文類聚八十八・御覽九百五十六・

以美酒漬榆橘、曝乾。以淸梁米、紫苽實、蒸令相合。欲不食者。三指撮酒以服之。卽不飢耳。御覽仝上。

鵲腦令人相思。御覽七百三十六。九百二十一。

取雌雄鵲各一、燔之四道通。丙寅日、與人共飮酒、置腦酒中。則相思也。七百三十六。取鵲一雄一雌頭中腦、燒之於道中。以與人酒中飮。則相思。九百二十一。

取家祠黍以啖兒。兒不思母。御覽七百三十六。

取冢墓黍啖兒。不思母。御覽八百五十。孫本引併前一條。此文未採入。今增。但按注語。取新冢前祠黍。則前條家祠家字。抑或是冢字之訛。

取新冢前祠黍。用啖兒。則不思母也。仝上。併增。

拔劍倚戶。兒不夜驚。御覽二百四十四。七百二十六。

磁石懸入井。亡人自歸。御覽九百八十八。

取亡人衣、裹磁石、懸室中。亡者自歸矣。御覽七百三十六。取亡人衣帶、裹磁石、懸井中。亡人自歸。九百八十八。

東行馬蹄中土。令人臥不起。御覽三十七。

取東行日馬蹄下土、三家井中泥、合土和之。置臥人臍上。卽不能起。仝上。孫本未採入。今增。

燒木賣酒。人民自聚。御覽七百三十六。

取失火家木。刻作人形。朝朝祭之。人聚也。仝上。

竹蟲飮人。自言其誠。御覽九百四十八。

竹蟲三枚、竹黃十枚、治之.欲得人情.取藥如豆大、燒酒中飲之、不令醉、以問其事.必得其實也.全上.

用麻子中人、桐葉、乳汁、煮之.沐二十日、髮長.藝文類聚十七.

蘗令面悅.御覽九百五十九.

取蘗葉三寸、土瓜三枚、大棗七枚、膏和塗面.不得四五日立悅矣.先以湯洗面、乃傅藥.全上.

烏喙蛇肝.病作不苦.御覽九百三十二.

取烏喙蛇肝各等治和丸、如梧桐實.病欲作、吞一丸.人不倦矣.全上.孫本引注語未全.今增.

南山牡荊.指病自愈.節不相當.有月暈時尅之.御覽九百五十九.

蜘蛛塗布、而雨自晞.御覽九百四十八.

取蜘蛛塗布.天雨不能濡之.御覽七百三十六.取蜘蛛置甕中.食以膏百日.煞以塗布.而雨不能濡也.九百四十八.

取蜘蛛與水狗及猪肪、置甕中.密以新縑.仍懸室後.百日視之.蜘蛛肥、殺之以塗足.涉水不沒矣.又一法.取蜘蛛二七枚、內甕中.合肪百日、以塗足.得行水上.故曰蜘蛛塗足不用橋梁.御覽全上.

取守宮蟲、餌以丹砂、陰乾、塗婦人身.男合卽滅.御覽七百三十六.孫本未採入.今增.

守宮塗臍.婦人無子.御覽九百四十六.

取守宮一枚、置甕中、及蛇衣、以新布密裹之.懸於陰處百日.治守宮、蛇衣分等、以唾和之、塗婦人臍.磨令溫.卽無子矣.全上.

守宮飾女臂有文章。全上。

取守宮新合陰陽者牝牡各一。藏之瓮中。陰乾百日。以飾女臂。則生文章。與男子合陰陽。輒滅去。全上

取七月七日守宮陰乾之。治合以井華水。和塗女人身。有文章。則以丹塗之。不去者不淫。去者有奸。陰去聲。御覽三十一。又全上。

曾青爲藥令人不老。御覽九百八十八。

取曾青十斤燒之。以水灌其地。雲起如山雲矣。全上。

案御覽。曾青爲藥。令人不老。屬此條下。似非一術。故分輯爲兩條。孫本依御覽原文錄成。似欠審。

白青得鐵。卽化爲銅。全上。

朱沙爲澒。全上。

雲母入地千歲不朽。雲母在足。無踐棘。御覽八百八。

取大雲母塗足。踐棘不能刺。全上。孫本下五字。作跨棘不勾。

慈石提棊。御覽七百六。磁石拒棊。御覽九百八十八。

取雞磨針鐵以相和慈石置棊頭局上。自相投也。七百三十六。取雞血與針磨擣之。以和磁石。用塗碁頭。曝乾之。置局上。卽相拒不休。九百八十八。取雞血雜磨針鐵擣和磁石。棊頭置局上。自相抵擊。史封禪書索隱。

案史記絳侯周勃世家。太后以冒絮提文帝。索隱引蕭該漢書音義云。提音底。提者擲也。提有底音。擲與投義合。孫本作抵棊。因俗本誤改。又今校宋本御覽九百八十八。引萬畢注字多訛脫。愚案史孝武本紀正義。引高誘注淮

南云云・正謂此事・語並同・今悉依改正・

鹽能累卵・御覽八百六十五・九百二十八・

取戎鹽塗卵・取他卵置其上・卽累也・全上・

艾火令雞子飛・御覽七百三十六・九百二十八・

取雞子殼・然艾火內空中・疾風高舉・自飛去・七百三十六・

取雞子去其汁・然艾火納空卵中・疾風因舉之飛・九百二十八・

首澤浮鍼・御覽七百三十六・

取頭中垢・以塗塞其孔・置水卽浮・全上・

膠撓水則清・全上・

弊箕止鹹・全上・

取箕以內醬中・鹹著箕矣・全上・

鴻毛之囊・可以渡江・御覽七百四・九百十六・

盛鴻毛滿囊・可渡江不溺也・七百四・

盛鴻毛於縑囊・可以渡江不溺也・九百十六・

鳩脛血・塗雞頭・不能起・御覽七百三十六・

鴟腦令雞自伏・御覽九百二十三・孫本未採入・今增・

取鴟腦以塗雞。卽自伏不能起也。全上。併增。

寒皋斷舌使語。御覽九百二十三。

取寒皋斷其舌。卽語矣。寒皋一名鸛鴿。全上。孫本脫首一句。今增。

乾宰一名鸚鵡。斷舌可使言語。藝文類聚九十一。孫本未採入。今增。孫

伯勞守金人不敢取。御覽九百二十三。孫本未採入。今增。

取伯勞血以塗金人不敢取也。全上。併增。孫

伯勞使蛇蜿蟬。御覽九百二十三。本未採入。今增。

乃天使然也。全上。併增。

案蜿蟬、盤曲貌。王逸九思云。乘六蛟兮蜿蟬。

取伯勞血塗金人不取、化爲石也。御覽七百三十六。

鵲令蝍反腹者、蝍憎其意而心惡之也。史記龜筴傳集解。

史集解引郭璞曰。蝍能制虎。見鵲仰地。孫本腹作復字誤。

天雄鸛胎、日行千里。御覽九百二十五。

取鸛鳥胎、於月中暴。一日一增天雄。一月用三十天雄而併治爲丸。大如梧子。欲行、吞一丸。同騰蛇膽和大良。去天雄。乃獨膳。卽行千里。全上。

鵜鴂致鳥。御覽九百二十七。

取鵜鴂折其大羽絆其兩足以爲媒張羅其旁鳥自聚矣全上

人面擊地飛鳥自下御覽九百十四

取蘗木爲人形似鳥而血塗人面以擊地飛鳥自下全上

案博物志周日用注云物類皆有所感以霹靂木擊鳥影其鳥應時落地則霹靂木可下飛鳥也萬畢術云蘗木黃木也恐字形訛脫

燒角入山虎豹自遠御覽七百六十六

燒角入山則虎豹自遠惡其臭也七百三十六

馬毛犬尾親友自絕藝文類聚九十三

取馬毛犬尾置朋友衣中若夫婦衣中自相憎矣全上取馬毛犬尾置朋友夫妻衣中自相憎矣御覽七百三十六引作取馬尾火之八百九十六引夫妻作夫婦矣作也

牛膽鳴釜御覽七百五十七孫本未採入今增

取牛膽以塗熱釜即自鳴矣御覽全上七百三十六八百九十九

牛膽塗目莫知其誰御覽八百九十九孫本採入今增

取八歲黃牛膽柱三寸著膽中百日成因使巧工刻象人丈夫著目下爲女子著頭上爲小兒著頤下盛以五綵囊先齋宿無令人知也全上併增

案御覽引作淮南子今內篇無此語明李時珍本草綱目引作萬畢云云故特載之以俟更考李說之所出焉

狼皮當戶。羊不出牢。御覽七百三十六。
羊畏狼故也。全上 取狼皮以當空戶。則羊畏不敢出矣。御覽九百九。
犀角駭狐。御覽八百九十。
犀角置狐穴中。狐不歸。御覽七百三十六。九百九。
馬蹄破甕。御覽七百五十八。
取馬蹄燒如炭。置甕中。有頃破矣。全上。孫本未採入。今增。
甑瓦止梟鳴。御覽七百三十六。九百二十七。
取甑底抵之則止。七百三十六。取破甑瓦向抵之。輒自止。物相勝其性耳。九百二十七。
案趙壹解嘲賦。甑瓦可以令梟寂。蓋出萬畢語也。
狐目狸腦。鼠去其穴。藝文類聚九十五。御覽九百十一。
以塗鼠穴。即去。御覽全上。
被髮向北。咒殺巫鼠。藝文類聚全上。御覽全上。
夜有巫被髮北向禹步咒曰。老鼠不祥。過者受其殃。御覽全上。按禹步法。前舉左。右過左。左就右。次舉右。左過右。右就左。次舉左。右過左。左就右。
橐駝之本出泉渠。初學記二十九。孫本未採入。今增。
歸終知來。狌狌知往。藝文類聚九十五。御覽九百八。

歸終。神獸。類聚仝上。歸終、狌狌。並神獸。御覽仝上。

阿羊九頭而更食。國亂乃出。御覽九百二。孫本未採入。今增。

孤桃枝之笴。令雞夜鳴。藝文類聚八十六。御覽九百十八。笴作彙。

取孤桃南北行枝長三尺。折以爲笴。塗以三歲雄雞血。夜居棲下、則鳴。類聚仝上。御覽引注有脫字。

老槐生火。御覽七百三十六。

老血變爲萍。初學記二十七。御覽一千。

聚血之精至黃泉也。初學記。御覽並同上。案藝文類聚引異術曰。萬年血爲萍。

馬柳生腐茅。御覽三百五十九。

取馬柳生茅者、合以爲藥。食煞鬼矣。仝上。案說文。柳、繫馬柱。馬柳、見蜀志廣韻十一。唐注云。劉備縛督郵者。孫本作柳字誤。

迴風之草見八分。御覽九百九十四。

取迴風草三寸三枝五寸五枝。以城西面土三家石及井中青泥南雞欲上栖不上者。幷治合爲丸。磨其面目出戶視八方矣。仝上。

酒薄復厚。漬以莞蒲。齊民要術十。御覽九百九十九。

斷蒲漬酒中卽厚。初學記二十六。斷蒲漬酒中有頃出之卽酒厚也。齊民要術。御覽仝上。

莽草浮魚。御覽九百九十三。

取莽草葉幷陳粟米合擣之以內水魚皆死。仝上。案釋元應大般泥經音義第六茵藥。注云。莽草有毒。出幽州。人或擣和食。置水中。魚皆死。浮出。取食之。無妨也。

有神龜在江南嘉林中嘉林者獸無虎狼鳥無鴟梟草無毒螫野火不及斧斤不至其爲嘉林龜在其中。嘗巢於芳蓮之上。左脅書文曰甲子重光。得我者匹夫爲人君。有土正諸侯。得我爲帝王。求之於白蛇蟠杅林中者。齋戒以待。凝然如有人來告之。因以醪酒佗髮求之。三宿而得。玉海一百九十九。孫本僅引史記首一句。今增。史記龜筴傳。

嘉林中巢於芳蓮之上左脅書文曰甲子重光。御覽九百三十二。

龜脂得火可以然鐵。

取龜殺之燒鐵如炭狀以淬其脂中鐵卽然。仝上。孫本未採入。今增。

取蚖脂爲燈置水中卽見諸物。初學記二十五。白帖十四。御覽八百七十。孫本未採入。今增。

青泥殺鼈得莧復生。藝文類聚九十六。御覽九百三十二。

燒龜致鼈。類聚御覽並仝上。

取龜夜燒之則鼈至也。類聚仝上。取龜燒之鼈自至。御覽仝上。

苓皮蟮脂魚鼈自聚。御覽九百四十七。

取苓皮漬水斗半燒石如炭趺以淬蟺脂置苓皮水中七日已置沼則魚鼈自聚矣全上

燒蟹致鼠御覽九百四十二

案淮南原道訓注使蟹捕鼠高誘注云以艾灼蟹匡上內置鼠穴中乃熱走窮穴適能捕一鼠也

蝟膏塗鐵柔可折御覽七百三十六九百十二

蝦蟇得瓜平時爲鶉御覽九百二十四

取瓜去瓣置生蝦蟇其中殺鶉以血塗瓜堅塞之埋東垣北角深三尺其平白發出之以爲鶉矣全上

案法苑珠林十一引蟾蜍得菰卒時爲鶉據御覽注菰卒皆字形相似之訛

千歲羊肝化爲地宰法苑珠林十一引見搜神記十案此並上條宰疑辜字訛

以牡菊灰散池中虮盡死御覽九百九十六

沙蝨一名蓬活一名地脾御覽九百五十

黍成蠐螬御覽九百四十八

以秋冬穫黍中卽生蠐螬也全上孫本穫作雜中下有置鹽二字

青蚨還錢御覽九百五十

青蚨一名魚父或曰蒲盧以其子母各等置甕中埋東行陰垣下三日後開之卽相從以母血塗八

十一錢。亦以子血塗八十一錢。以其錢更乎市。置子用母。置母用子。錢皆自還也。全上。

案今校宋本御覽引。一名魚。或曰蒲。俱有脫字。茲從他書增。

牛翁十四可以強弩。御覽二百四十八。

取牛翁十四枚。曲蟮白頸者二七。以三尺新布裹之。活塗布著之。无令人見。用之拭弩令温。引之校半力也。全上。

螢火却馬。初學記三十。御覽九百四十五。

取螢火裹以羊皮。置土中。馬見之。鳴却不敢行。初學記。御覽並全上。

夜燒雄黃。水蟲成列。御覽九百八十八

水蟲聞燒雄黃皀氣。皆趣火。全上。

僵蠶使馬不食。御覽八百二十五。

欲愈之。以桑塞日鼻。即食矣。馬喜齧人。亦以僵蠶眉拭脣。即不齧也。全上。孫本未採入。今增。

馬齧人。取僵蠶塗上脣。即止。不復齧人。御覽七百三十六。

日芳七結浴蠶。御覽八百二十五

蛇無故鬥於君室後必爭立。小死、小不勝大。大死、大不勝小。小大皆死。皆不立也。開元占經百二十。

淮南萬畢術補遺 孫本亦未載。

七月七日午時。取生瓜葉七枚。直入北堂中。向南立。以拭面。暮即當滅矣。御覽三十七。

天雄雄雞。志氣益。御覽九百九十。

取天雄二枚。納雄雞腹中。搗生食之。令人勇。全上。

黑犬皮毛燒之。止天風。本草綱目五十。

案二條。御覽引作淮南子。今內篇中無此語。疑是萬畢中逸文。

案時珍所載萬畢語甚多。然皆有他書可據。惟此條未審引出何書。姑附錄之。以俟博雅君子焉。

泮林編是書成。復聞瀋陽孫氏舊有輯本。因於友人處得借觀焉。其中爲余集所未備者。開元占經法苑珠林二事。亟爲補入。其有孫本所未採。或僅採本文、而未及注文者、或僅採注文、而未及本文者。或採本文注文而未全者。更不下二十餘條。且孫本如岑作苓。澦作頂。鵅作鵠。枓作柳。折餁誤連爲句。駭雞誤引抱朴子文。字句亦多有未審。然余固不敢沒其蒐討之勤也。茲特從校補之例。並略爲依類編次。以便覽焉。道光甲申嘉平月既望再識。

萬畢之書。惟晉人葛洪所見最詳。故既於神仙傳言之。而於抱朴子遐覽篇。著有萬畢符。萬畢高邱先生法。又云劉君安末仙去時。嘗因墨子五行記。鈔取其要。以爲一卷。其法用藥用符。最變化之術之大者。其次有玉女隱微一卷。亦大術也。尤爲淮南鴻寶萬畢之所不及。然其所鈔。當時已少能譜之。術遂不傳。惟萬畢時時見於他說。予兄以其書爲古大儒好道者之所稱述。撮而錄之成帙。則知學人洞明五經之外。又豈不可以是爲旁搜之一助哉。上林識。

淮南萬畢術再補遺

燒穰殺瓠。齊民要術二。

物自然也。仝上。

狐目狸腦。鼠去其穴。齊民要術五。案此條已引見前。因注引未全。補之。

取狐兩目。狸腦大如狐目三枚。擣之三千杵。塗鼠穴則去矣。仝上。

麻鹽肥豚豕。齊民要術六。

取麻子三升。擣千餘杵。煮以爲羹。以鹽一升著中和。以三斛飼豕。則肥也。仝上。

結桂用葱。齊民要術十。

午日取蠅虎。杵碎伴豆。豆自踊躍。可以擊蠅。韻府羣玉十蒸蠅韻。

出行寶鏡

撰人不詳

本館據亟海本排
印初編各叢書僅
有此本

出行寶鏡

出行寶鏡卷一

漢闕名撰

八門事宜

休宜求官、求財、營謀、公私百事皆吉。

生宜救災、治病、遠行、凡事吉。

景宜取討負欠、訪故尋親。

死宜漁獵。

傷宜會客、求財、營利。

杜宜避急難潛藏。

驚宜捕捉、覓求失物。

開宜出入求官、謁上賓、百事吉。

甲子金日

甲子時．金貴．黃道．吉．
乙丑時．天德吉．
丙寅時．白虎凶．
丁卯時．玉堂吉．
戊辰時．天牢凶．
己巳時．元武凶．
庚午時．司命吉．
辛未時．天乙貴人．吉．
壬申．癸酉．截路．空亡凶．
甲戌時．天刑凶．
乙亥時．朱雀凶．
天恩天福星．月德生氣．出入求財．行軍上陣．決勝千里．可選吉時．出東北艮方生門吉．

乙丑金日

丙子時．天乙吉．
丁丑時．朱雀凶．
戊寅時．金匱吉．
己卯時．天德吉．
庚辰時．白虎凶．
辛巳時．玉堂吉．
壬午．癸未．截路．空亡凶．
甲申時．天乙．貴人．吉．
乙酉時．勾陳凶．
丙戌時．青龍吉．
丁亥時．明堂吉．
天恩天輔續星．宜出入求財．行軍決戰大勝．可選吉時．出東北艮方生門吉．

丙寅火日

戊子時．青龍半吉．
己丑時．明堂吉．
庚寅時．天刑凶．
辛卯時．朱雀凶．
壬辰．癸巳．截路．空亡凶．
甲午時．白虎凶．
乙未時．玉堂吉．
丙申時．天牢凶．
丁酉時．天乙．貴人．吉．
戊戌時．司命吉．
己亥時．天乙．貴人．吉．
天蠱星．死氣．不宜出入求財．行軍主有損折人馬．遇急可選吉時．出正北坎方休門吉．

丁卯火日

庚子時．司命吉．
辛丑時．勾陳凶．
壬寅時．空亡凶．
癸卯時．天刑凶．
甲辰時．朱雀凶．
乙巳時．金匱吉．
丙午時．天德吉．
丁未時．白虎凶．
戊申時．天乙貴人吉．
己酉時．天乙貴人吉．
庚戌時．天牢凶．
辛亥時．天乙貴人吉．
火星．血光．天害．主有傷亡．
虛驚之兆．不宜出入求財．
行軍．遇有急．可選吉時．出
正南離方．開門吉．

戊辰木日

壬子.癸丑.截路.空亡.凶.
甲寅時.司命吉.
乙卯時.勾陳凶.
丙辰時.青龍吉.
丁巳時.明堂吉.
戊午時.天刑凶.
己未時.天乙貴人.吉.
庚申時.金匱吉.
辛酉時.天德吉.
壬戌時.白虎凶.
癸亥時.玉堂吉.
玉堂.黃道.天恩.福星.宜出入求財.見陣.上官吉.
可選吉時.出西南坤方.
休門吉.

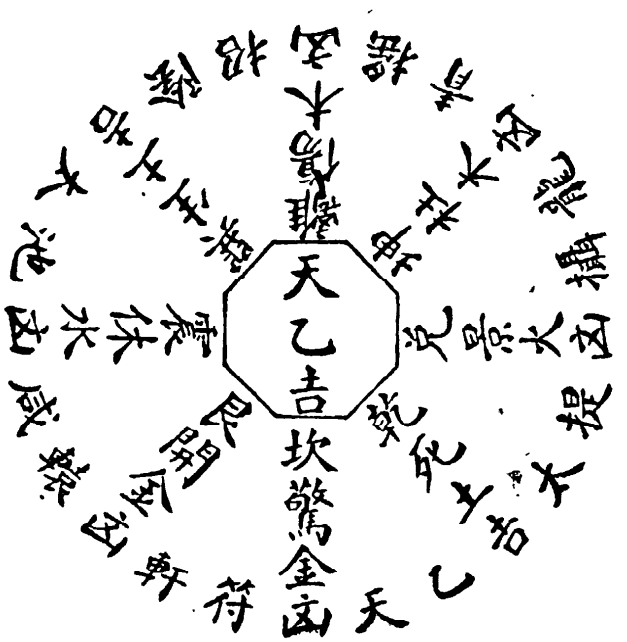
己巳木日

甲子時．天乙貴人．吉．
乙丑時．玉堂大吉．
丙寅時．天牢凶．
丁卯時．元武凶．
戊辰時．司命吉．
己巳時．勾陳凶．
庚午時．青龍吉．
辛未時．明堂大吉．
壬申．癸酉．截路．空亡凶．
甲戌時．金貴吉．
乙亥時．天德吉．
天福星．天台星．月德．生氣．
宜出入求財．見官．行軍．決勝千里．可選吉時．出正南離方開門吉．

庚午土日

丙子時．金貴吉．
丁丑時．天德．貴人．吉．
戊寅時．白虎凶．
己卯時．玉堂吉．
庚辰時．天牢凶．
辛巳時．元武凶．
壬午．癸未．截路．空亡凶．
甲申時．青龍．大吉．
乙酉時．門堂吉．
丙戌時．天牢凶．
丁亥時．朱雀凶．
天休星．死氣．刑星．代日．不宜出入求財．行軍主有虛驚．遇急可選吉時．出正東震方休門吉．

辛未土日



戊子時.天刑凶.
己丑時.朱雀凶.
庚寅時.金貴大吉.
辛卯時.天德大吉.
壬辰.癸巳.截路.空亡凶.
甲午時.天乙.貴人.吉.
己未時.元武凶.
丙申時.司命吉.
丁酉時.勾陳凶.
戊戌時.青龍中吉.
己亥時.明堂吉.
天福星.天台星.宜出入求財.行軍交陣大勝.獲財.可選吉時.出東南巽方生門吉.

壬申金日

庚子時．青龍凶．
辛丑時．明堂大吉．
壬寅．癸卯．截路．空亡凶．
甲辰時．金匱大吉．
乙巳時．天乙．貴人．吉．
丙午時．白虎凶．
丁未時．玉堂大吉．
戊申時．天牢凶．
己酉時．元武凶．
庚戌時．司命吉．
辛亥時．勾陳凶．
大休．天哭．大敗．不宜出入
求財．行軍見陣．主有哭聲．
遇急可選吉時．出東南巽
方生門吉．

癸酉金日

咸池凶
坎死土凶
軒轅
大吉
乙木
大吉
大吉
乙木
大吉
大吉
大吉

甲戌火日

甲子時．天牢凶．
乙丑時．貴人吉．
丙寅時．司命吉．
丁卯時．勾陳凶．
戊辰時．青龍吉．
己巳時．明堂吉．
庚午時．天刑凶．
辛未時．貴人吉．
壬申．癸酉．截路．空亡凶．
甲戌時．白虎凶．
乙亥時．明堂大吉．
顯星．黃道．月合．宜出入求財．行軍見陣．大勝獲功．可選吉時．出正南離方生門大吉．

乙亥火日

丙子時．貴人吉．
丁丑時．玉堂大吉．
戊寅時．天牢凶．
己卯時．元武凶．
庚辰時．司命吉．
辛巳時．勾陳凶．
壬午時．截路凶．
癸未時．空亡凶．
甲申時．貴人吉．
乙酉時．朱雀凶．
丙戌時．金匱大吉．
丁亥時．天德吉．
玉堂．金星．聖星．宜出入求財．行軍決戰．獲勝得財．可選吉時．出正南離方生門吉．

丙子水日

招搖凶坎生土吉
天符水凶
玄武水凶
白虎金吉
青龍木吉
明堂土吉
天刑木凶
朱雀火凶
六合木吉
勾陳土吉
螣蛇火凶
朱雀火凶
六合木吉
勾陳土吉
螣蛇火凶
天刑木

丁丑水日

庚子時．天刑凶．
辛丑時．朱雀凶．
壬寅．癸卯．截路．空亡凶．
甲辰時．白虎凶．
乙巳時．玉堂吉．
丙午時．天牢凶．
丁未時．元武凶．
戊申時．司命吉．
己酉時．勾陳凶．
庚戌時．青龍吉．
辛亥．明堂．天乙．貴人吉．
天上太空亡．文曲星．生氣．
六合．不宜行軍．見陣．大凶．
可選吉時．出正北坎方生門吉．

戊寅土日

壬子．癸丑．截路．空亡凶．
甲寅時．天刑凶．
乙卯時．朱雀凶．
丙辰時．天乙．貴人．吉．
丁巳時．天德吉．
戊午時．白虎凶．
己未時．玉堂大吉．
庚申時．天牢凶．
辛酉時．元武凶．
壬戌時．司命吉．
癸亥時．勾陳凶．
天瑞．月合．解星．令德．金星．
宜出軍見陣．求財見官．可選吉時．出正北坎方生門吉．

己卯土日

甲子時．司命．貴人．吉．
乙丑時．勾陳凶．
丙寅時．青龍大吉．
丁卯時．明堂大吉．
戊辰時．天刑凶．
己巳時．朱雀凶．
庚午時．金貴吉．
辛未時．天德吉．
壬申．癸酉．截路．空亡凶．
甲戌時．天牢凶．
乙亥時．元武凶．
天瑞．天恩．章星．立明星．代日．宜出入求財見官．行軍決戰．大勝．可選吉時．出正西兌方休門吉．

庚辰金日

丙子時.天牢凶.
丁丑時.天乙.貴人.吉.
戊寅時司命吉.
己卯時.勾陳凶.
庚辰時.青龍半吉.
辛巳時.明堂大吉.
壬午.癸未.截路.空亡凶.
甲申時.金貴吉.
乙酉時.天德吉.
丙戌時.白虎凶.
丁亥時.玉堂吉.
黑道休星.月敗.日亡.不宜出入求財.行軍大凶.遇急可選吉時.出西北乾方生門吉.

辛巳金日

戊子時．白虎凶．
己丑時．玉堂吉．
庚寅時．太乙貴人．吉．
辛卯時．元武凶．
壬辰．癸巳時．截路．空亡凶．
甲午時．天乙貴人．吉．
乙未時．明堂大吉．
丙申時．天刑凶．
丁酉時．朱雀凶．
戊戌時．金貴大吉．
己亥時．天德吉．
大敗．天牢．天耗．死亡．代日．
不宜出入．往來．行軍上陣．
大凶．遇急可選吉時．出正
西兌方休門吉．

壬午木日

庚子時．金匱大吉．
辛丑時．天德吉．
壬寅．癸卯．截路．空亡凶．
甲辰時．天牢凶．
乙巳時．太乙．貴人．吉．
丙午時．司命吉．
丁未時．勾陳凶．
戊申時．青龍吉．
己酉時．明堂吉．
庚戌時．天牢凶．
辛亥時．朱雀凶．
天恩．福德．支神．月合．宜出入求財．行軍決戰．大勝．可選吉時．出東北艮方休門吉．

癸未木日

壬子.癸丑.截路.空亡凶.
甲寅時.金貴大吉.
乙卯時.天德大吉.
丙辰時.白虎凶.
丁巳時.天乙.貴人.吉.
戊午時.天牢凶.
己未時.元武凶.
庚申時.司命吉.
辛酉時.勾陳凶.
壬戌時.青龍半吉.
癸亥時.明堂吉.
天狗.減門.人殺.大敗.代日.
不宜出入.行軍立營寨.被
賊夜害.大凶.遇急可選吉
時.出正北坎方開門吉.

甲申水日

甲子時．青龍吉．
乙丑時．明堂．貴人．大吉．
丙寅時．天牢凶．
丁卯時．朱雀凶．
戊辰時．金貴大吉．
己巳時．天德吉．
庚午時．白虎凶．
辛未時．玉堂吉．
壬申．癸酉．截路．空亡凶．
甲戌時．司命大吉．
乙亥時．勾陳凶．
天恩．天福．天德．將星．宜出入求財．見官．行軍決戰大勝．官兵俱轉將軍之職．可選吉時．出正北坎方開門吉．

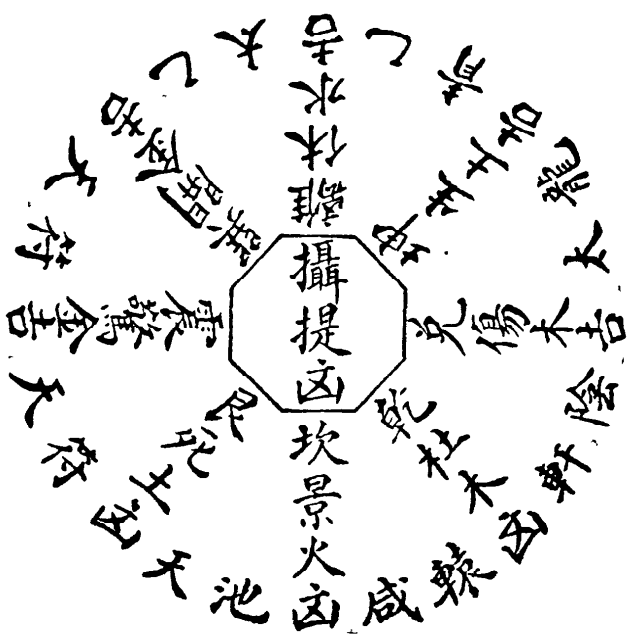
乙酉水日

丙子時．天乙貴人．吉．
丁丑時．勾陳凶．
戊寅時．青龍吉．
己卯時．玉堂吉．
庚辰時．天牢凶．
辛巳時．朱雀凶．
壬午、癸未．截路．空亡凶．
甲申時．天乙貴人．吉．
乙酉時．玉堂吉．
丙戌時．天牢凶．
丁亥時．元武凶．
天恩、天福、玉堂．代日．宜出入求財．行軍見陣大勝．上官凶．可選吉時．出正南離方休門吉．

丙戌土日

戊子時．天牢凶．
己丑時．元武凶．
庚寅時．司命吉．
辛卯時．勾陳凶．
壬辰．癸巳時．截路．空亡凶．
甲午時．天刑凶．
乙未時．朱雀凶．
丙申時．金貴吉．
丁酉時．天德．貴人．吉．
戊戌時．白虎凶．
己亥時．玉堂吉．
大敗．八殺．死門．天耗．不宜出行求財．上官．行軍．決戰．大凶．遇急可選吉時．出西南坤方生門吉．

丁亥土日



庚子時.白虎凶.
辛丑時.玉堂大吉.
壬寅.癸卯.截路.空亡凶.
甲辰時.司命大吉.
乙巳時.勾陳凶.
丙午時.青龍吉.
丁未時.明堂吉.
戊申時.天刑凶.
己酉時.朱雀凶.
庚戌時.金貴吉.
辛亥時.天德吉.
大敗.四廢.大賊.代日.不宜出入往來.行軍大凶.遇急可選吉時.出正南離方休門吉.

戊子火日

壬子癸丑截路空亡凶
甲寅時白虎凶
乙卯時玉堂吉
丙辰時天牢凶
丁巳時元武凶
戊午時司命吉
己未時貴人吉
庚申時青龍吉
辛酉時明堂吉
壬戌時天刑凶
癸亥時朱雀凶
地山升咸池天牢池獄代日不宜出入求財行軍大凶遇急可選吉時出正北坎方休門吉

己丑火日

甲子時．貴人．乙．吉．
乙丑時．朱雀凶．
丙寅時．金貴大吉．
丁卯時．天德大吉．
戊辰時．白虎凶．
己巳時．玉堂吉．
庚午時．天牢凶．
丁未時．元武凶．
壬申．癸酉．截路．空亡凶．
甲戌時．青龍半吉．
乙亥時．明堂吉．
大敗．文龍．不宜出入．求財．
行軍決戰．主必死亡．大凶．
遇急可選吉時．出西北乾
方開門吉．

庚寅木日

丙子時．青龍吉．
丁丑時．明堂．貴人．大吉．
戊寅時．天刑凶．
己卯時．朱雀凶．
庚辰時．金貴大吉．
辛巳時．天德吉．
壬午．癸未．截路．空亡凶．
甲申時．天牢凶．
乙酉時．元武凶．
丙戌時．司命吉．
丁亥時．勾陳凶．
天福．厚星．天瑞．玉堂．三合．
生氣．宜出入求財．行軍見陣．大勝千里．可選吉時．出西北坎方開門吉．

辛卯木日

戊子時.司命吉.
己丑時.勾陳凶.
庚寅時.貴人(音龍)大吉.
辛卯時.明堂吉.
壬辰.癸巳.截路.空亡凶.
甲午時.金貴吉.
乙未時.天德吉.
丙申時.白虎凶.
丁酉時.玉堂吉.
戊戌時.天牢凶.
己亥時.元武凶.
天福.厚星.顯星.大合.天乙.
貴人.宜出入.求財.上官.到任.行軍決勝.可選吉時.出正南坎方生門吉.

壬辰水日

庚子時．天牢凶．
辛丑時．元武凶．
壬寅．截路．空亡凶．
癸卯．明堂吉．
甲辰時．青龍吉．
乙巳時．天乙貴人．明堂吉．
丙午時．天刑凶．
丁未時．朱雀凶．
戊申時．金貴吉．
己酉時．天德大吉．
庚戌時．白虎凶．
辛亥時．玉堂吉．
天忌．大空亡．血刃．受死．劫殺．九醜．不宜出入．往來行軍主損失人馬．遇急可選吉時．出正南離方開門吉．

癸巳水日

壬子.癸丑.截路.空亡凶.
甲寅時.天牢凶.
乙卯時.元武凶.
丙辰時.司命吉.
丁巳時.勾陳凶.
戊午時.青龍半吉.
己未時.明堂吉.
庚申時.天刑凶.
辛酉時.朱雀凶.
壬戌時.金貴大吉.
癸亥時.天德吉.
天上大空亡.天憂.天悲.太陰星、不宜出入.往來.行軍.主連旬有陰雨.不祥.遇急可選吉時.出正南離方開門吉.

甲午金日

甲子時．金貴吉．
乙丑時．太乙．貴人．大吉．
丙寅時．白虎凶．
丁卯時．玉堂吉．
戊辰時．天牢凶．
己巳時．元武吉．
庚午時．司命吉．
辛未時．勾陳凶．
壬申．癸酉．截路空亡凶．
甲戌時．天刑凶．
乙亥時．朱雀凶．
天貴．天將．解星．宜出入求財．行軍決戰．大勝．可選吉時．出東北艮方開門吉．

乙未金日

丙子時．天刑凶．
丁丑時．朱雀凶．
戊寅時．金貴吉．
己卯時．天德吉．
庚辰時．白虎凶．
辛巳時．天乙貴人司命．大吉．
壬午．癸未．截路空亡凶．
甲申時．玉堂吉．
乙酉時．勾陳凶．
丙戌時．青龍半吉．
丁亥時．明堂大吉．
天喜．生門星．福德．天德．宜出入求財．見官．行軍決戰．劫賊營．大勝．可選吉時．出正東震方休門吉．

丙申火日

戊子時．青龍吉．
己丑時．明堂吉．
庚寅時．天刑凶．
辛卯時．朱雀凶．
壬辰．癸巳．截路空亡凶．
甲午時．白虎大吉．
己未時．玉堂大吉．
丙申時．天牢凶．
丁酉時．元武凶．
戊戌時．司命大吉．
己亥時．勾陳凶．
天祐星．太陰星．水星．不宜出入往來．行軍．遇急．可選吉時．出東南巽方生門吉．

丁酉火日

庚子時司命吉。
辛丑時勾陳凶。
壬寅、癸卯截路空亡凶。
甲辰時天刑凶。
乙巳時朱雀凶。
丙午時金貴吉。
丁未時天德吉。
戊申時白虎凶。
己酉時玉堂、天乙貴人吉。
庚戌時天牢凶。
辛亥時元武凶。
天狗、地狗、月殺、日亡、不宜出入。求財、一切皆忌。遇急可選吉時出正南離方生門吉。

戊戌木日

天乙吉坎死土凶
天乙大吉
玄武凶
太陰凶
天后凶
太常凶
白虎凶
天德凶
玉堂大吉
青龍凶
明堂吉
天刑凶
朱雀凶
金貴吉
天德吉
白虎凶
玉堂大吉
青龍半吉

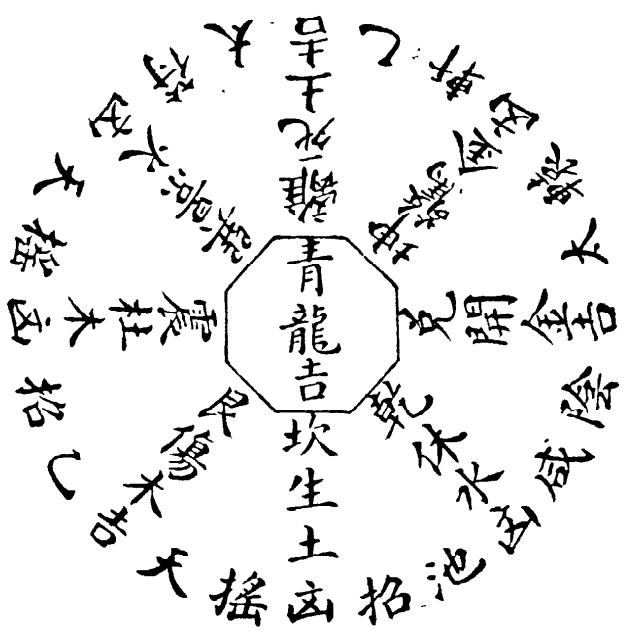
己亥木日

甲子時白虎凶。
乙丑時玉堂大吉。
丙寅時天牢凶。
丁卯時朱雀凶。
戊辰時司命吉。
己巳時勾陳凶。
庚午時青龍半吉。
辛未時明堂吉。
壬申、癸酉截路空亡凶。
甲戌時金貴大吉。
乙亥時天德吉。
天明福星丑明星太陽生氣宜出入行軍決戰大勝可選吉時出正東震方開門吉。

庚子土日

丙子時．金貴大吉．
丁丑時．天德．天乙．貴人．大吉．
戊寅時．白虎凶．
己卯時．玉堂吉．
庚辰時．天牢凶．
辛巳時．元武凶．
壬午．癸未．截路空亡凶．
甲申時．青龍吉．
乙酉時．明堂吉．
丙戌時．天刑凶．
丁亥時．朱雀凶．
天福．厚星．天德．月令．宜出入．求財．行軍上陣．大勝．可選吉時．出西北乾方休門吉．

辛丑土日



戊子時．天刑凶．
己丑時．朱雀凶．
庚寅時．金貴．天乙貴人．大吉．
辛卯時．天德吉．
壬辰．癸巳．截路空亡凶．
甲午時．天牢凶．
乙未時．元武凶．
丙申時．司命大吉．
丁酉時．勾陳凶．
戊戌時．青龍吉．
己亥時．明堂吉．
天福厚星．天和生氣．黃道吉耀．宜出入．求財．行軍決戰．大勝．獲財．可選吉時．出正西兌方．開門大吉．

壬寅金日

庚子時．青龍半吉．
辛丑時．明堂大吉．
壬寅．癸卯．截路空亡凶．
甲辰時．金貴吉．
乙丑時．天德．天乙．貴人．大吉．
丙午時．白虎凶．
丁未時．玉堂大吉．
戊申時．天牢凶．
己酉時．元武凶．
庚戌時．司命吉．
辛亥時．勾陳凶．
天地計招．不宜出入．求財．
行軍見陣．主有隔忌．更遇
有急．可選吉時．出西北乾
方休門吉．

癸卯金日

壬子.癸丑.截路空亡凶.
甲寅時.青龍吉.
乙卯時.明堂.天乙貴人.吉.
丙辰時.天刑凶.
丁巳時.朱雀凶.
戊午時.金貴.吉.
己未時.天德.吉.
庚申時.白虎凶.
辛酉時.玉堂.吉.
壬戌時.天牢凶.
癸亥時.元武凶.
天台、黃道、福星、天德、六合、宜出入求財.行軍上陣大勝.可選吉時.出西南坤方開門吉.

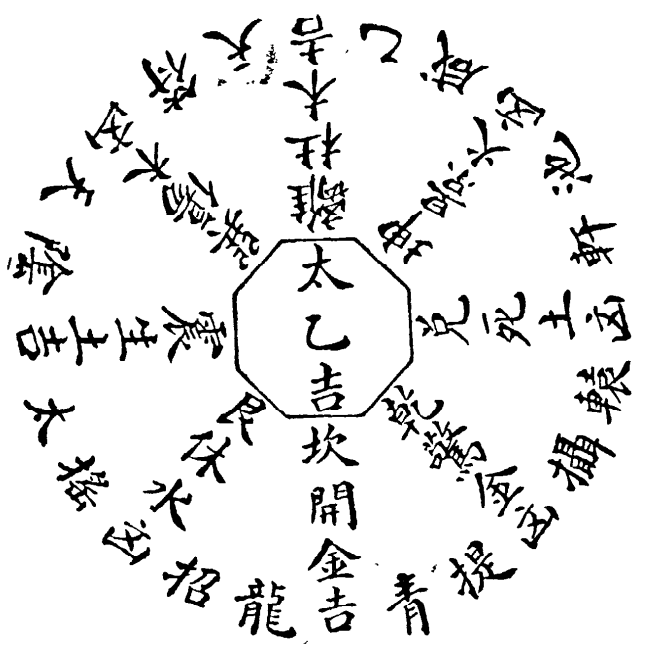
甲辰火日

甲子時．天牢凶．
乙丑時．元武凶．
丙寅時．司命吉．
丁卯時．勾陳凶．
戊辰時．青龍半吉．
己巳時．明堂吉．
庚午時．天刑凶．
辛未時．朱雀凶．
壬申．癸酉．截路空亡凶．
甲戌時．白虎凶．
乙亥時．玉堂大吉．
大敗．聖星．鬼神不食之日．
不宜出入．求財．行軍決戰．
凶．遇急．可選吉時．出西南
坤方開門吉．

乙巳火日

丙子時.白虎凶.
丁丑時.玉堂大吉.
戊寅時.天牢凶.
己卯時.元武凶.
庚辰時.司命大吉.
辛巳時.勾陳凶.
壬午.癸未.截路空亡凶.
甲申時.天刑凶.
乙酉時.朱雀凶.
丙戌時.青龍吉.
丁亥時.天德吉.
天福厚星.天貴主氣.大敗.
不宜出入求財.若行軍決
戰大勝.可選吉時.出西南
坤方開門吉.

丙午水日



戊子時．金貴吉．
己丑時．天德吉．
庚寅時．白虎凶．
辛卯時．玉堂吉．
壬辰．癸巳．截路空亡凶．
甲午時．司命吉．
乙未時．勾陳凶．
丙申時．青龍半吉．
丁酉時．明堂．太乙．貴人．吉．
戊戌時．天刑凶．
己亥時．朱雀凶．
地牢．大喊．悖星．不宜出入往來．行軍凶．遇急．可選吉時．出正北坎方開門吉．

丁未水日

庚子時．天刑大凶．
辛丑時．朱雀凶．
壬寅．癸卯．截路空亡凶．
甲辰時．白虎凶．
乙巳時．玉堂吉．
丙午時．天牢凶．
丁未時．元武凶．
戊申時．司命吉．
己酉時．勾陳凶．
庚戌時．青龍半吉．
辛亥時．明堂．天乙．貴人．大吉．
天上．大空亡．天福．大哭．不宜出入．求財．行軍．主有自退自散．遇急．可選吉時出正東震方生門吉．

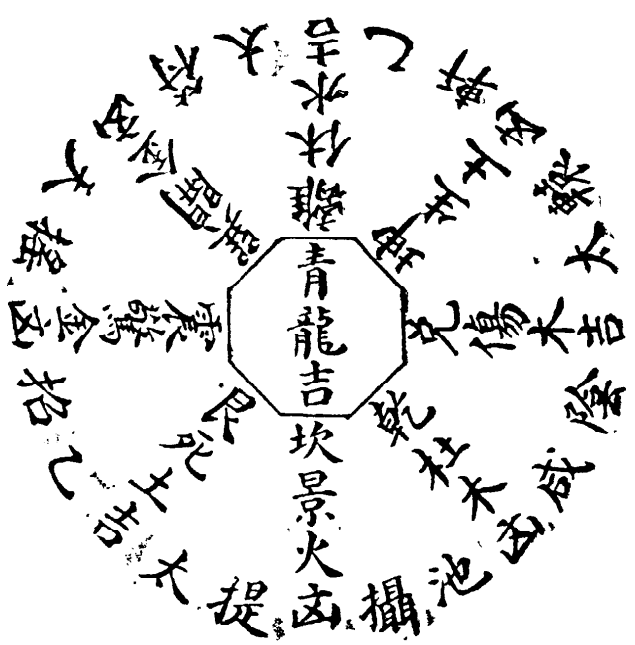
戊申土日

壬子。癸丑。截路空亡凶。
甲寅時。天刑凶。
乙卯時。朱雀凶。
丙辰時。金貴大吉。
丁巳時。天德吉。
戊午時。白虎凶。
己未時。玉堂。天乙貴人。大吉。
庚申時。天牢凶。
辛酉時。元武凶。
壬戌時。司命吉。
癸亥時。勾陳凶。
天上大空亡。四廢。天運地來。不宜出入。行軍。往來。主有蛇虎傷人。遇急可選吉時。出正東震方生門吉。

己酉土日

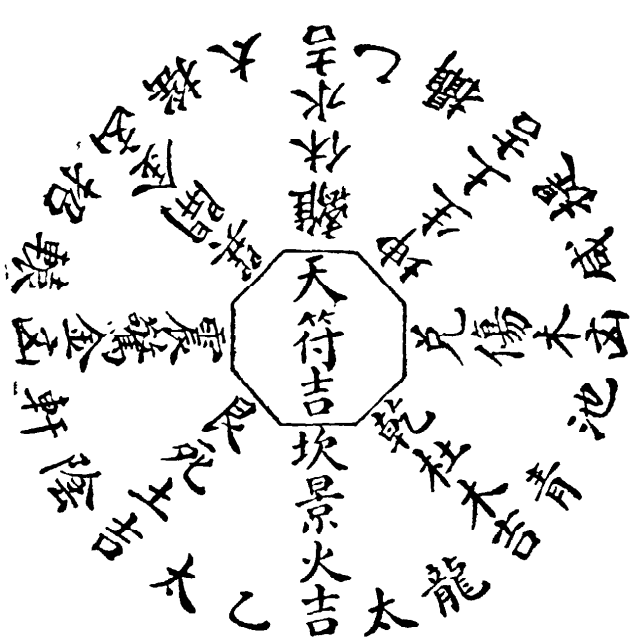
甲子時．司命．天乙貴人．吉．
乙丑時．勾陳凶．
丙寅時．青龍半吉．
丁卯時．明堂吉．
戊辰時．天刑凶．
己巳時．朱雀凶．
庚午時．金貴吉．
辛未時．天德吉．
壬申．癸酉．截路空亡凶．
甲戌時．天牢凶．
乙亥時．元武凶．
天轉地殺．不宜出入求財．
行軍．出戰．主有風雨難．遇
急．可選吉時．出東南巽方
開門大吉．

庚戌金日



丙子時．天牢凶．
丁丑時．元武凶．
戊寅時．司命吉．
己卯時．勾陳凶．
庚辰時．青龍吉．
辛巳時．明堂吉．
壬午．癸未．截路空亡凶．
甲申時．金貴吉．
乙酉時．天德吉．
丙戌時．白虎凶．
丁亥時．玉堂吉．
天福．八專．九醜．不宜出入求財．行軍決戰大凶．遇急．可選吉時．出正南離方休門吉．

辛亥金日



戊子時.白虎凶.
己丑時.玉堂吉.
庚寅時.天牢凶.
辛卯時.元武凶.
壬辰.癸巳.截路空亡凶.
甲午時.天乙.貴人.青龍.吉.
乙未時.明堂大吉.
丙申時.天刑凶.
丁酉時.朱雀凶.
戊戌時.金貴吉.
己亥時.天德吉.
天恩.天福章星.五福.黃道.
月開.生氣.顯星.宜出入見
喜.行軍.見陣大勝.可選吉
時.出正南離方休門吉.

壬子水日

庚子時.金貴吉.
辛丑時.天德大吉.
壬寅.癸卯.截路空亡凶.
甲辰時.天牢凶.
乙巳時.元武凶.
丙午時.司命吉.
丁未時.勾陳凶.
戊申時.青龍吉.
己酉時.明堂吉.
庚戌時.天刑凶.
辛亥時.朱雀凶.
天瑞.天恩.天德.月合.金星.
文龍,玉堂.宜出入求財.行
軍決戰大勝.可選吉時.出
正北坎方休門吉.

癸丑木日

壬子癸丑截路空亡凶
甲寅時金貴吉
乙卯時天德吉
丙辰時白虎凶
丁巳時玉堂吉
戊午時天牢凶
己未時元武凶
庚申時司命吉
辛酉時勾陳凶
壬戌時青龍半吉
癸亥時明堂吉
天恩五明星顯生將星宜
出入求財見官行軍決戰
大勝獲糧可選吉時出正
北坎方生門吉

甲寅水日

甲子時．青龍吉．
乙丑時．明堂太乙貴人吉．
丙寅時．天刑凶．
丁卯時．元武凶．
戊辰時．金貴大吉．
己巳時．天德吉．
庚午時．白虎凶．
辛未時．玉堂吉．
壬申癸酉時．截路空亡凶．
甲戌時．司命吉．
乙亥時．勾陳凶．
五福顯星．六金．天祿．黃道．
文龍．宜出入求財．見陣行軍．決戰大勝．可選吉時．出東北艮方生門吉．

乙卯水日

丙子時．司命．天乙貴人．大吉．
丁丑時．勾陳凶．
戊寅時．青龍半吉．
己卯時．明堂吉．
庚辰時．天刑凶．
辛巳時．朱雀凶．
壬午．癸未．截路空亡凶．
甲申時．白虎凶．
乙酉時．玉堂吉．
丙戌時．天牢凶．
丁亥時．元武凶．
大明地權．不宜出入往來．
行軍見陣．過夜有賊刼入．
營寨．大凶．遇急可選吉時．
出西南坤方休門吉．

丙辰土日

戊子時．天牢凶．
己丑時．元武凶．
庚寅時司命吉．
辛卯時．勾陳凶．
壬辰．癸巳．截路空亡凶．
甲午時．天刑凶．
乙未時．朱雀凶．
丙申時．金貴吉．
丁酉時．天德．天乙．貴人．吉．
戊戌時．白虎凶．
己亥時．玉堂．天乙．貴人．大吉．
天厚．地圈．四慕．白虎．不宜出入．求財．行軍決勝凶．遇急．可選吉時出西南坤方休門吉．

丁巳土日

庚子時．白虎凶．
辛丑時．玉堂吉．
壬寅．癸卯．截路空亡凶．
甲辰時．司命吉．
乙巳時．勾陳凶．
丙午時．青龍吉．
丁未時．明堂大吉．
戊申時．天刑凶．
己酉時．朱雀凶．
庚戌時．金貴吉．
辛亥時．天德．天乙．貴人．吉．
天厚福星．五福．太陰．天害星．不宜出入．往來．只宜行軍．決戰大勝．可選吉時．出正南離方開門吉．

戊午火日

壬子.癸丑.截路空亡凶.
甲寅時.白虎凶.
乙卯時.玉堂吉.
丙辰時.天牢凶.
丁巳時.元武凶.
戊午時.司命吉.
己未時.勾陳凶.
庚申時.青龍吉.
辛酉時.明堂吉.
壬戌時.天刑凶.
癸亥時.朱雀凶.
地牢.五鬼.刑星.不宜出入
求財.行軍見陣.主有損折
人馬之災.遇急.可選吉時.
出東南巽方生門吉.

己未火日

甲子時.天刑凶.
乙丑時.朱雀凶.
丙寅時.金貴大吉.
丁卯時.天德大吉.
戊辰時.白虎凶.
己巳時.玉堂吉.
庚午時.天牢凶.
辛未時.元武凶.
壬申.癸酉.截路空亡凶.
甲戌時.青龍吉.
乙亥時.明堂吉.
天陽.公風.九坎.宜出軍交戰.六七十月.不宜行船.主有損失人馬.遇急.可選吉時.出東北艮方開門吉.

庚申木日

丙子時．青龍吉．
丁丑時．明堂．天貴人．吉．乙．
戊寅時．天刑凶．
己卯時．朱雀凶．
庚辰時．金貴大吉．
辛巳時．天德吉．
壬午．癸未．截路空亡凶．
甲申時．天牢凶．
乙酉時．元武凶．
丙戌時．司命大吉．
丁亥時．勾陳凶．
天福厚星．天權．天喜．五福星．宜出入求財．上官．行軍決戰大勝．可選吉時．出東北艮方開門吉．

辛酉木日

戊子時．司命吉．
己丑時．勾陳凶．
庚寅時．青龍．天乙．貴人．吉．
辛卯時．明堂吉．
壬辰．癸巳．截路空亡凶．
甲午時．金貴．天乙．貴人．吉．
乙未時．天德吉．
丙申時．白虎凶．
丁酉時．玉堂吉．
戊戌時．天牢凶．
己亥時．元武凶．
天狗．地牢．五不歸．不宜出入求財．上官．行軍決戰．主有損失人馬．遏急可選吉時．出東南巽方休門吉．

壬戌水日

庚子時．天牢凶．
辛丑時．元武凶．
壬寅．癸卯．截路空亡凶．
甲辰時．青龍吉．
乙巳時．明堂吉．
丙午時．天刑凶．
丁未時．朱雀凶．
戊申時．金貴吉．
己酉時．天德吉．
庚戌時．白虎凶．
辛亥時．玉堂吉．
天上大空亡．天章星．不宜出入求財．行軍決戰不利．遇急．可選吉時．出正東震方開門吉．

癸亥水日

壬子.癸丑.截路空亡凶.
甲寅時.天牢凶.
乙卯時.元武凶.
丙辰時.司命吉.
丁巳時.勾陳凶.
戊午時.青龍吉.
己未時.明堂大吉.
庚申時.天刑凶.
辛酉時.朱雀凶.
壬戌時.金貴大.
癸亥時.天德吉.
天上大空亡.六甲必躬曰.
不宜出入.求財.行軍.一切
皆忌.遇急.可選吉時.出東
南巽方休門吉.

出行寶鏡附錄

楊救貧先生百事忌日

立春．立夏．
立秋．立冬．
前一日．爲
四絕．
春分．夏至．
秋分．冬至．
前一日．爲
四離．

正月十三日．
二月十一日．
三月初九日．
四月初七日．
五月初五日．
六月初三日．
七月初一日．
廿九日．
八月廿七日．
九月廿五日．
十月廿三日．
十一月廿一日．

歌

神仙留下十三日．
舉動須防多損失．
一切起造共興工．
不遭火盜必遭凶．
婚姻嫁娶亦非宜．
不得到頭終不吉．
人生下世遇此日．
巴巴漉漉難度日．
安葬若還用此日．
後代兒孫去乞食．
上官赴任用此日．
是是非非無休息．

十二月十九日。

得者廣傳說與人。
後代兒孫福祿全。

女命行嫁月。橫看。

	子	丑	寅	卯	辰	巳	午	未	申	酉	戌	亥
大利月	六	五	四	三	二	正	十二	十一	十	九	八	七
小利月	正	十二	十一	十	九	八	七	六	五	四	三	二
妨翁姑	二	三	四	五	六	七	八	九	十	十一	十二	正
妨女父母	三	二	正	十二	十一	十	九	八	七	六	五	四
妨夫主	四	正	十二	十一	十	九	八	七	六	五	四	三
妨女身	五	六	七	八	九	十	十一	十二	正	二	三	四

正。九。五更。一點。徹。
二。八。五更。四點。歇。
三。七。平明。是寅時。
四。六。日出。寅照別。

五月日高三丈地
十月十二四更二

仲冬晚到四更初

剃頭吉凶日期

初一日短命　初二日吉事　初三日富貴
初四日脫色　初五日損容　初六日不祥
初七日招客　初八日長命　初九日婚姻
初十日加官　十一日眼明　十二日多厄
十三日宜男　十四日得財　十五日主喜
十六日大凶　十七日面黑　十八日招盜
十九日不吉　二十日主貧　廿一日多病
廿二日吉慶　廿三日大吉　廿四日口舌
廿五日損目　廿六日大利　廿七八九三十如常

甲寅庚寅壬辰戊辰庚申己卯六日破羣不宜買養牲畜

裁衣吉星

角安穩亢得食氐不安房益衣心盜賊尾必害箕得病斗美味牛進喜女有病虛得糧危遭毒室水厄

壁獲寶。奎得財。婁增壽。胃減耗。昴火燒。畢多事。觜鼠咬。參逢盜。井離別。鬼吉祥。柳喪服。星喪服。張逢歡。翼得財。軫長久。

長短星

正月初七。廿一。
二月初四。十九。
三月初一。十六。
四月初九。廿九。
五月十五。廿五。
六月初十。
七月初八。廿二。
八月初二。十八。
九月初三。初四。十六。十九。
十月初一。十四。
十一月十二。廿二。
十二月初九。廿五。

元包經傳

儒蘇李
元源江
嵩明生
述傳

本館叢書集成初編所選
范氏二十一種奇書津逮
祕書學津討原皆收有此
書范氏本有殘闕津逮本
有譌字故據學津本排印

元包舊序

大觀庚寅夏六月予被命來宰茲邑蒞官之三日恭謁衞先生祠顧瞻廟貌覽古石刻先生實高士也既而邑之前進士張昇景初攜元包見遺曰是經先生所作也自後周歷隋唐迄今五百餘載世莫得聞頃因楊公元素內翰傳祕閣本俾鏤板以貽諸同志然妙用所寄奇字居多大率類揚雄準易非深於道者有不能知予觀斯文竊謂易之興也伏羲畫卦文王重爻孔子作翼更三聖人而後備故曰加我數年五十以學易可以無大過矣包之爲書其學易之至者歟辭簡義奧殆未可以象數盡也唐蘇源明李江爲之傳注作經之意思過半矣非先生之獨智不能造易之妙非蘇李之絕學不能探元包之旨苟非其人道不虛行豈謂是耶先生名元嵩益州成都人少不事家產潛心至道明陰陽歷算時人鮮知之獻策後周賜爵持節蜀郡公武帝尊禮不敢臣之塋域在縣廨東偏邑人崇奉至今不絕先生有傳在北史恐讀是經者未知其出處之大致故爲之序云政和元年十月望日奉議郎知漢州什邡縣事楊楫謹序

右元包經舊有序云耳景初卽洗之先君子也家藏此書常以貽好事者然字古理奧而難通好之者鮮洗來宰臨邛得同年張公文饒所爲疏義及邑士韋漢卿校正舊本隨卦附釋音于下因併鏤板合爲一編庶幾觀者得其門而入焉則好之矣紹興三十一年四月二十日南陽張洗跋

元包經傳卷之一

後周賜爵持節蜀郡公成都衞元嵩述
唐祕書少監武功蘇源明傳
唐國子監四門助教趙郡李江注幷序

包之爲書也。廣大含宏。三才悉備。言乎天道。有日月焉。有雷雨焉。言乎地道。有山澤焉。有水火焉。言乎人道。有君臣焉。有父子焉。理國理家。爲政之尤者。昔文質更變。篇題各異。夏曰連山。殷曰歸藏。周曰周易。而唐謂之元包。其實一也。包者藏也。言善惡是非。吉凶得失。皆藏其書也。觀乎囊括萬有。籠罩八紘。執陶鑄之鍵。啓乾坤之扃。孕覆育載。通幽洞冥。窮天人之祕。研造化之精。推興亡之理。察禍福之萌。與鬼神齊奧。將日月並明。謂六五經而四三易。雖太元莫之與京。然文字奇詭。音義譎怪。紛而不釋。隱而不明者。得非遭於離亂歟。易曰。作易者其有憂患乎。蓋所謂憂亂世而患小人也。故其辭危。衞先生近之矣。祕書少監武功蘇源明。洗心澄思。爲之修傳。解紛以釋之。索隱以明之。帝王之道。昭然著見。有以見理亂之兆。有以見成敗之端。江考于訓詁。耽于講習。輒演元義。庶傳于學者焉。

太陰第一　太陽第二
少陰第三　少陽第四

仲陰第五　仲陽第六

孟陰第七　孟陽第八

運蓍第九　說源第十

傳曰。理亂相糾。蓋先包以始事也。至人曰。禍兮福所倚。福兮禍所伏。董生有言。賀者在門。弔者在廬。弔者在廬。賀者在門。言受福則逸。逸則樂。樂則驕。驕則禍至。故賀者在廬。弔者在門。遇禍則憂。憂則危。危則敬。敬則謹。謹則福臻。故弔者在廬。賀者在門。此則理生於亂。亂生於理。相糾之謂也。糾音糾。質文相化。文質之道。自太古始。觀衞先生二易異同論。則文朴之失。其弊也蠢。尚文則人和。人和則俗順。順之失。其弊也諂。諂則變之以質。蠢則變之以文。亦猶覓以濟猛。猛以濟覓。此聖人之用心也。豈徒苟相反背。而妄有述作焉。斯文質相化之理也。亂極則先乎太易。易之所繇作也。文弊則從于巨包。包之所以製也。聖人以遺也。聖人謂孔宣父遺教者也。賢人以發也。賢人謂衞先生啓發之也。易始乎乾。文之昭也以行。易之先乾。蓋尚文之代也。包起于坤。質之用也以靖。包之起坤。蓋尚質之時也。行者所以動天下之務也。易之道靖者所以默天下之機也。包之德太陰太陽。潛相貞也。六之與九。自相正也。少陰少陽。潛相成也。七之與八。共相助也。荒芇莫默。荒音烷。芇音莽。地之與也。顛冖勿盈。冖音綿。音包。天之冒也。荒芇莫默。坤之繇辭也。猶乾之易。有元亨利貞。太元之有閎直蒙酋也。仍而通之。極乎三十六。仝而劇之。劇音磨。窮乎六十四。五行相生。極于三十六。謂蓍也。八卦相盪。窮乎六十四。謂卦也。其旨微。其體正。語其義。則蠢然而不誣。直而不妄。蠢初六切。觀其辭。則奓然而不及。高而不建。奓危蘊切。高也。棁一以布氣。棁吾禮切。擬也。藏萬以植言。擬元化以布和。隱萬象以立辭也。斯道君子之幾也夫。誠至君子。誠至君。謂衞先生。於戲。流于容監。講于太學。欲並於五經。齊於二易也。伏而惟之。使自怡之。俾伏膺而思惟。深而極之。使自測之。俾詣深而窮極。不亦究乎。歸人於至和。致維熙也。示人於太朴。反淳古也。已矣。

太陰第一

䷁坤下 坤上 坤．亢井莫默．亢音恍．井音幷．丞森囷匿．丞音吟．衆立貌．囷音逺．小廩也．靖而不躁．樸而不飭．羣類囷育．庶物牲植．囷音訛．厥施惟熙．厥勛惟極．亢熙．井茂．莫落．默潛．丞衆．森植．囷受．匿藏．躁動也．牲音莘．　傳曰．亢者春之熙．井者夏之茂．莫者秋之落．默者冬之潛．母萬物者．熙然足以布和．茂然足以長物．落然足以育衆．潛然足以正炁．坤道備此四德．故曰亢井莫默．丞森囷匿．何謂也．丞者言其衆．森者言其植．囷者言其受．匿者言其藏．皆地之性也．靖而不躁．陰之德也．樸而不飾．質之體也．夫文質更變．乾坤迭用．柔剛動息．各應其時．是以坤貴靖而不躁．乾貴揭而不憩．　羣類囷育．所化者衆也．庶類牲植．所生者多也．厥施惟熙．其賚廣也．厥勛惟極．其功大也．昔王體之以立政．倖之以行簡．昔王謂古之有道之君．能法卦行事也．象吉者．稱昔王．蓋美之也．象凶者．言嗚呼．嗟歎之也．美之者．所以垂勸．歎之者．所以垂誡．舉其大凡．他皆倣此．　尙乃儉務．乃素無起．徵脩無勤．動爲惟尒衆亡．音罔．不順．徵之與脩．勤人者也．動之與爲．勞力者也．將欲不勤其人．其惟無爲乎．不勞其力．其惟無事乎．未有上無爲而下相反．上無事而下不從．故尙儉務素．衆亡不順．

䷗震下 坤上 復．么么元元．么、伊堯切．　雷庶龍旋．庶、音辰．　氣蠢于莫．物萌于囷．么小．元遠．庶藏．旋歸．蠢動．莫冥．萌生．囷深也．囷古淵字．　傳曰．么么元元．微也．雷庶龍旋．蟄也．氣蠢于莫．陽之動也．物萌于囷．牙之生也．建子之月．變在寅．黃泉陽氣始動．萌牙初見．　昔王繇是審造化．察盈虛．以候尒天變．以虞尒人事．王者至日．必觀雲物．故曰審造化．察盈虛．凡化格于人．則德動天．天人之際．其猶影響．是以人事失於下．天象錯於上．則知災非天降．妖猶人興．故候尒天變．以虞尒人事．

䷇兌下 坤上 臨．丞牲牲．丞音吟．牲音莘．　欽欣．欽音吁．　組之帶．爾之文．丞衆．欽吹．組綬．爾印也．爾音徒．　傳曰．丞牲牲．所莅者衆也．欽欣欣．所理者悅也．坤爲衆．兌爲悅．　組之帶．衣以綬也．爾之文．佩以印也．兌爲金．坤爲帛．坤又爲文．金而有文．得非印歟．帛而有文．得非綬歟．佩印綬者．臨人之道也．　昔王由是分印綬．敷滙澤．坤爲布．故曰敷．兌爲悅．故曰滙澤．苟能布惠．足以臨人．詔出于內．則乎兌也．衆從于外．法乎坤也．悅以莅人．

人宅罔不順。夫政猛則人殘，人殘則思亂；吏貪則人怨，人怨則相乖；去暴虐之威，而人從其化；施和樂之政，而人向其風；故曰悅以從人，人罔不順也。

☲☰ 乾下坤上 泰亦入于囷，回浮于元，五之交，氣之亘。天地通也。亦，氣音昊。回旋。傳曰：亦入于囷，天氣降也；回浮于元，地氣騰也；五之交，陰陽接也；氣之亘，天地通也。乾爲陽爲天，坤爲陰爲地。昔王由是通陰陽之理，變天地之氣，逐尒姦邪。殛誅佞也。親尒良吏。用賢喆也。上下既通，中外攸同。交相應也。地乃平，天乃成。君子在位，小人在野，何上下之不達，何中外之不通，故曰地平天成，蓋乾坤交泰之象也。

☳☰ 乾下震上 大壯，勞仡仡。勞音厥，強力也。仡，許訖切。趯趯欻欻。趯，他歷切。欻，許勿切。頁趾趠，頁音頡，頭也。趠音顚，走頓也。趠足晉出，勞壯。趯跳晉也。晉，頁音同。傳曰：勞仡仡，健也；趯欻欻，動也。乾爲健，震爲動。頁趾趠，倒也；足晉出，反也。頁晉也，趾足也。乾爲晉，震爲足。今晉居足下，趠之象也。昔王由是行正于內，法乎乾也。作威于外，則乎震也。剛以守之，行其正也。決以斷之，蚩其威也。昵尒賢良，警尒戒懼。吁可畏乎其駭人也。自立卜象，未有主弱臣強如大壯者，何以明之，初七爲士，七二爲大夫，七三爲卿，七四爲諸侯，七五爲君，諸侯以上，皆持剛以本上，唯君獨執柔以御下，不亦殆哉，向使正不行，威不奮，則下凌上替，坐觀斯變，亦何異頁趠於趾，足出於晉哉，得不親賢而任良，隱憂而慎之，故曰昵尒賢良，警尒戒懼也。

☱☰ 乾下兌上 夬訽之訐。音子。竪之喆。竪音堅，喆音哲。剛正伸，柔佞閡。謂直，訐告，竪，剛，閡音缺。傳曰：謂之訐，言之決也。兌爲口，言，又爲決，竪之喆，行之直也。乾爲剛，又爲直，兌爲決，又爲言，下進其忠，上悅其諫，故云獻可替否，納言司直。乾爲剛，又爲直，又爲直，剛正伸，陽之長也。自初至七五，柔佞閡，陰之消也。謂上八，昔王由是斥詭譎，悅言在外，徵誄誄，剛言在內，獻乃可，替乃否，以納言王庭，以司直天門。乾爲剛，又爲直，兌爲決，又爲言，下進其忠，上悅其諫，故云獻可替否，納言司直。

☶☰ 乾下坎上 需頁顛顛，頁音頡，頭高，聰耳，聰囷囷，雲浮于亦，朋與朋同，亦音昊，流于天。頁音，顛高，聰耳，囷深，亦天，朋月，傳曰：頁顛顛，晉之高也，乾爲晉，又爲高，聰囷囷，耳之深也，坎爲耳，又爲深，雲浮于亦，行也，朋流于天，通也，雲與月，坎之象也，亦與天，乾之象也，昔王由是知天下之

可須。須由是設珪璧以俟尒忠良。法乎乾也。建刑法以待尒姦辟。則乎坎也。辟音邪僻之僻。納乃直。廣乃聽。內有正。外有則。夫欲行其正。必受其諫。欲立其法。必務其聽。未有務其聽而事不法。受其諫而身不正。故廣聽納直。有正有則。

☲☵坤下坎上比土之垠。溟之濱。垠。魚斤切。溟音冥。濱音汾。規均均。醜牲牲。土地。垠際。溟海。濱涯。規法。醜衆也。牲音莘。傳曰。土之垠。海內之地也。溟之濱。境外之水也。土垠。謂坤也。溟濱。謂坎也。規均均上有法也。坎之象。醜牲牲下有衆也。坤之象。昔王由是順乃人。則乎坤也。立乃辟。法乎坎也。百寮承式。萬方取則。百寮萬方。言其衆也。承式取則。言其順也。如水之流。如月之升。惟尒下它不順。美哉下之順上。未有加乎此者也。自初八。八二。八三。八四。皆執柔以奉上。惟七五獨持剛以御下。君得陽位。臣得陰位。君臣得位。剛柔相順。故曰如水之流。如月之升。美之至也。

太陽第二

☰☰乾下乾上乾顛亢勹盈。亢音綿。勹音包。介蠢斡縈。揭而不憩。去例切。駾。駮。而克明。四敍既命。倫。萬類既生。厥造惟宏。厥勛惟宏。顛高。亢覆。勹檢。盈充。介大。蠢溥。縈周。揭舉。憩息。駾文。宏遠。傳曰。顛者仁之高。亢者義之覆。勹者禮之檢。盈者信之充也。育萬物者仁高足以濟衆。義覆足以利物。禮檢足以崇德。信充足以布氣。乾道備此四德。故曰顛亢勹盈。介蠢斡縈。何謂也。介者言其大。蠢者言其溥。斡者言其運。縈者言其周。皆天之象也。揭而不憩。陽之用也。駾而克明。文之昭也。四敍既命。寒暑變易也。萬類既生。品物滋長也。厥造惟宏。其惠廣也。厥勛既宏。其功極也。昔王由是揣之以行。化。規之以立制。體夫乾者也。發聲明。盛文物。無略威儀。無簡禮度。夫以脩飭而居質之代。則事與時反。崇敦朴而居文之代。則時與事乖。故坤戒無起無動。乾戒無略無簡。端尒揆它。罔不正。夫欲清其流。必滿其源。欲直其影。必正其表。未有表曲而影直。源濁而流清。故上揆而端。下無不正。

☷☲巽下乾上姤頁之揭。頁音顅。脛之行。夭之融。飆。卑遙切。之萌。頁首。脛股。行動。夭氣。融和。飆風。萌生。傳曰。頁之揭。舉其咎。

也。脛之行。動其股也。乾爲首。巽爲股。夭之融。天氣和也。爓之萌。風氣生也。乾爲天。巽爲風。昔王由是開天門。法乎乾也。發王命。象乎巽也。施尒政教行乎中外。天正行於上。則教施於下。未有內設教而外不正。上既行而下不從。故曰施尒政教。行乎中外。普天之下。宅敢不順。順於天也。

☲☶艮下乾上遯。尸音薛。高山狀。夭之乂乂音包。卑不卑高不高。憯之進。憯。赤尹切。詰之逃。尸、山。憯、掩。夭、乂、藏也。詰音哲。傳曰。尸之褒山掩其天也。夭之乂天映於山也。乾爲天。艮爲山。卑不卑。僭乎上也。高不高。逼乎下也。憯之進。小人在內也。詰之逃。君子在外也。君子謂乾。小人謂艮。昔王由是搜嚴穴之士。法乎艮也。寘庭闕之內。則乎乾也。進尒忠良。在上也。退尒愎戾。艮在下也。上乃正下乃定。夫欲正其上。在乎進忠。將定其下。在乎懲惡。未有忠既進而上不正。惡既懲而下不寧。故先言進忠良。退愎戾。後言上乃正下乃定者也。

☷☰坤下乾上否。霧音蒙。霿音夢。霧音務。霿音莫奉切。霧霿霿霿。山貢切。天地不相合。陰陽不相索。大人失。小人獲。地不接也。霧者。天氣降。地氣騰。合。交也。索。求也。傳曰。霧霿霿地不接也。霧霿霿天不應也。乾爲天。坤爲地。天地不相合。不交也。陰陽不相索。不求也。陽歸於天。陰伏於地。大人失剛正在外也。小人獲柔佞在內也。乾爲剛正。坤爲柔佞。嗚呼。有社稷者。嗚呼、歎辭。無擯貞良。無納邪佞。以其君子在野。小人在位故也。變和尒陰陽。叶諧尒天地。反脩之也。上乃正下乃順。夫戰不勝者。易其地。販不利者。變其業。蓋以既遭其弊。必資其革。今陰陽相背。天地不交。君子道消。小人道長。固宜釐革。方見率從。故曰上乃正。下乃順。

☴☷巽上坤下觀。號振振。音眞。醜甡甡。音莘。森朱于井。莽。蠹。音休。溢。他浪切。于垠。號令。醜衆。森木。朱茂。蠹風。溢行。朱一作禾。下漸卦。嵩禾于岸。注。亦云。嵩禾禾茂也。傳曰。號振振令之發也。醜甡甡衆之多也。巽爲令。坤爲衆。森朱于井木之茂也。風蠹溢于垠。風之行也。木之與風。謂巽也。井之與垠。謂坤也。昔王由是施乃令。法乎巽也。布乃下。則乎坤也。以省尒萬方。以化尒兆民。仰風教大行。臬音蠥。率土咸順。夫王道之可觀者。莫過於發號施令。省方化下。自初八爲士。八二爲大夫。三四爲卿侯。皆執柔以奉上。惟七五爲君。獨持剛以制下。可觀之美。莫善於斯。故差使風教大行。及率土咸順。

☶☷艮上坤下剝。凡之撫。丮音擊。與之拚。折。尸氏于陵。尸音業。氏音支。巴丞。吟。庶。辰。于石。丮手。撫捋。輿車。拚散。尸山。氏崩。丞衆。庶臧。傳曰。凡之撫手之掇也。輿之拚車之脫也。艮爲手。坤爲車。尸氏于陵。山崩于地也。丞庶于石。人遁於山也。艮爲山。爲石。坤爲地爲人。嗚呼爲國者。嗚呼。歎辭。脩尒厚德。以理厥躬。效夫坤也。完尒魏闕。以奠厥居。禮夫艮也。無艮聚斂之臣。以重尒邦賦。艮爲採拾。故曰聚斂。故曰邦賦。坤爲布帛。無縱頑愎之隸。隸之威。縱其貪殘。恣其割剝。其於凌暴。無乃甚乎。僕隸者。所務不離庖廩之間。所主不出廐庫之內。今輒出於外。而居人上。假君之勢。行君之威。縱其貪殘。恣其割剝。其於凌暴。無乃甚乎。下既胥順。上方保定。夫有國者。不患貧而患不安。豈有公行劫掠。人皆逃散。亦何異山冢崒崩。車脫其轄。苟能脩德以理衆。澤賦以安人。黜頑愎。休聚斂。又何憂乎下之不順。上之不定也。

☳☲坤下離上晉。埜井井。埜音野。井音莽。昇。杲。昕昕。欣。覞。耀。于醜。問下同。于艮。埜地。昇日。傳曰。埜井井地之廣也。昇昕昕日之明也。坤爲地。離爲日。覞于醜觀夫衆也。問于艮照夫遠也。觀之與昭。衆之與艮。爲離也。爲坤也。昔王由是務明德。法乎離也。用多士。則乎坤也。乘鈞于內。受鈇于外。晉之爲卦。世在於四。四爲諸侯。專權用事。內懷婉順。外務文明。人臣之美。莫過於此。故能內受鈞衡之任。外當旌節之權。出將入相。固其宜也。文武交脩。黎人咸順。夫國之務。文與武職且不曠。官乃得人。故黎甿盡皆咸順。

☲☲乾下離上大有。諱亡亡。綿。三蠻蠻。彡音衫。蠻音鮮。明。鎣于頁。鎣音瑩。明音懼。品灼于大。諱字。亡覆也。彡文。蠻明也。明。日。頁首也。品日。灼光也。品音精。明音晶。傳曰。諱亡亡字之覆也。三蠻蠻文之明也。明鎣于頁。日之覽也。品灼于天。日之耀也。離爲日。乾爲天。昔王由是宏大量。法乾。顯明德。象離。物無不容。大之極也。昧無不燭。明之至也。卑尒忠直。置諸庭闕。俾文德大昭。泉。音暨。武功有備。貞直庭闕。謂乎乾也。文德武功。謂乎離也。夫天之所以覆者大。日之所以照者明。先王所以宏其量。顯其德。大以仁物。明以燭幽。故能聰賢良。班朝列。苟如此。何患乎武之不備。文之不昭者哉。

元包經傳卷之二

少陰第三

☳☱ 兌下兌上 兌諏之謀。詰之訐。謠之詆。謀詢。與酬同。謠直。謠歌也。訐答也。傳曰。諏之謀。先言以詢也。詰之酬。後言以荅也。謠之訐。語之決也。謠之詆。歌之悅也。皆兌之象。昔王由是降綸言。詔出於內。徵諫士。諷入自外。敷恩惠。宏講習。愷悌之化。謂之惠。和樂之風。謂之悅。恩而敷之。不亦惠乎。講而習之。不亦悅乎。聽乃謠誦。省其辭也。納乃諷諭。悅其諫諷也。俾中外交歡。皞音暭。上下胥悅。行愷悌之化。而能得納諷諫之君子。宏講習之恩惠。何上下之不悅。中外之不歡者也。

☵☱ 坎下兌上 困朔晦泓竭。朔、與朏同。咽喑。於肩切。喑、於結切。聰蒙咽喑。耳之患。喉之病也。坎爲月爲耳。兌爲澤爲喉。疒罹于憂。疒音疾。病也。咽喉。疒病。詠責也。傳曰。朔晦泓竭。月之沒。澤之枯也。聰蒙咽喑。耳之患。喉之病也。詠加于謠。詠音琢。朔月。聽耳。泓澤也。遭讒毀也。嗟之象。坎之苦也。坎爲月爲耳。兌爲澤爲喉。疒罹于憂。嬰愁在外。廣乃聽。惜哉困之爲象也。月已暝。澤已竭。耳已掩。喉已塞。故譎詐爲讒。憂以成疾。蓋由刑罰有濫。恩惠不行。詭佞蔽聰。忠讜絕耳。將革其弊。豈遠乎哉。省法布澤。納諫逐諛。故聽察斯廣。敷乃德。德音琢。朔月。聽耳。泓澤也。遭讒毀也。嗟之象。坎之苦也。坎爲月爲耳。兌爲澤爲喉。疒罹于憂。嬰愁在外。廣乃聽。惜哉困之爲象也。月已暝。澤已竭。耳已掩。喉已塞。故譎詐爲讒。憂以成疾。蓋由刑罰有濫。恩惠不行。詭佞蔽聰。忠讜絕耳。將革其弊。豈遠乎哉。省法布澤。納諫逐諛。故聽察斯廣。敷乃德。德音琢。朔月。聽耳。泓澤也。遭讒毀也。嗟之象。坎之苦也。坎爲月爲耳。兌爲澤爲喉。疒罹于憂。嬰愁在外。廣乃聽。惜哉困之爲象也。月已暝。澤已竭。耳已掩。喉已塞。故譎詐爲讒。憂以成疾。蓋由刑罰有濫。恩惠不行。詭佞蔽聰。忠讜絕耳。將革其弊。豈遠乎哉。省法布澤。納諫逐諛。故聽察斯廣。敷乃德。則兌。聽興誦。採衆言也。聆族談。察浮議也。悅以勾人。勾音鳩。集聚也。人它不集。夫治世之音安。傳曰。蒸品嚮叩口之喧也。牲萃命攢。衆之聚也。兌爲口。坤爲衆。醜琛琛丞友而至也。坤之象也。言讕讕。騰口而說也。兌之象也。昔王由是順乃民。法坤。敷乃惠。則兌。聽興誦。採衆言也。聆族談。察浮議也。悅以勾人。勾音鳩。集聚也。人它不集。夫治世之音安。傳曰。蒸品嚮叩口之喧也。牲萃命攢。衆之聚也。兌爲口。坤爲衆。醜琛琛丞友而至也。坤之象也。言讕讕。騰口而說也。兌之象也。昔王由是順乃民。法坤。敷乃惠。則兌。聽興誦。採衆言也。聆族談。察浮議也。悅以勾人。勾音鳩。集聚也。人它不集。夫治世之音安。

☳☶ 坤下艮上 萃蒸品嚮叩。品音戢。衆口也。嚮音敖。叩音宣。牲萃命攢。牲音莘。命音倫。醜琛琛。琛音臻。言讕讕。讕、落干切。四喧也。傳曰。蒸品嚮叩口之喧也。牲萃命攢。衆之聚也。醜琛琛丞友而至也。言讕讕騰口而說也。

以樂．其政和．亂世之音怨以怒．其政乖．政和由人安樂．政乖由人怨怒．故悅以勻人．人它不集．

☶☱艮下兌上咸陰之涵．陽之覃．澤潤于戶．音業女悅于男．涵泳覃汲．戶山也．傳曰．陰之涵．潛而上行也．謂兌陽之覃．廣而下及也．謂艮澤潤于戶山．澤通氣也．女悅于男．夫婦搆精也．艮爲山爲男．兌爲澤爲女．昔王由是納諫訐．進以言也．寘庭閾．成於內也．命童僕以守尒宮闈．法乎艮也．發綸言以施尒渥澤．則乎兌也．內獲所安．外懷所惠．美哉卦之相感．未有如咸者也．且陰潛而上．陽廣而下．山澤通氣．男女搆精．故能納諫．施渥澤．何安之不獲．惠之不懷哉．

☶☱艮下坎上蹇．蔡囷囷．蔡音蠢．戶顛顛．戶音業．尹靡返．尹音隱．牝靡遷．牝音莘．憩于險間．愀然很然．蔡水．囷深．戶山也．很、戶懇切．與很同．傳曰．蔡囷囷．水之深也．戶顛顛．山之高也．坎爲水．艮爲山．尹靡返．礙乎山也．牝進高也．尹退．牝進艮爲山．坎爲險．憩于險間．愀然很然．戞且危也．非所憩而憩．危而險．非所很而很．愀而戞．既戞且危．禍其將至．難之其可免乎．難之至也．嗚呼．有社稷者．歎之放尒頑童．貶尒酷吏．謂七三也．三爲上卿．而竊其政事．專檻侮法．苛刻內深．故獄有淫刑．曹有濫罰．其爲酷虐．實多猛暴．雖欲勿貶．其可得乎．以肅乃王庭．以清乃邦禁．惜哉卦之患難．無以加於蹇者也．進而遇山．山則險．退而遇水．水且深．既不能退．又不可進．臨深履險．不離蹙危．人君知其難之有所苦．故貶酷吏．放頑童．寬法者刑．明罰恤獄．苟能如此．何憂乎王庭不肅．邦禁不清哉．

☶☶艮下坤上謙．牲庶于岵．牲音莘．庶音辰．稚牧于姥．音姆．莫補切．塵冪于巖．冪音覓．石瘞于土．牲衆．庶藏．岵山也．稚子．牧養．姥母也．瘞音拳．手屈病．傳曰．牲庶于岵．衆隱於山也．稚牧于姥．子育於母也．坤爲地爲母．艮爲山爲子．塵冪于巖．士之冒也．石瘞于土．山之潛也．坤爲土爲瘞．而在上．艮爲山爲石．而在下．昔王由是飾軒車．散束帛．聘遺逸也．招巖穴之士．賓朝列之內．擢賢雋也．務乃卑恭．法乎坤也．守尒宮閾．則乎艮也．內無不安．外無不順．謙之爲言退也．故隱於山育於母．先王知士之潛遯．所以聘遺逸．搜英賢．故能務恭和．守宮閾．不然者．焉得外從順內獲安寧也．

䷽ 艮下震上　小過下㑹㑹音沸上悸悸趾之趙音顛爪之墜㑹很悸懼趾足也很戾趙倒爪手墜失也傳曰下㑹㑹愎其上也艮爲上悸悸懼其下也震爲恐動趾之趙足之跌也倒而在上爪之墜手之失也反而在下嗚呼有國家者歎之畏厥心以省尒內政奮厥威以懲尒小人畏心驚威法乎震也省內懲小則乎艮也上脩其嚴下知所止小過者小人之過君子也很戾而愎其上震爲恐懼而畏其下何異足趾而顛手失而墜先王知小人之過君子也乃謹戒心神以省內政張奮威怒以懲小人此可謂上脩其嚴下知所止

䷚ 震上兌下　歸妹龍蟠于渦烏禾切雷蟄于洼音蛙男反其室女歸于家言唯唯笑哇哇蟠安蟄蟄也哇喜於佳切傳曰龍蟠于渦獲所安也雷蟄于洼得所得也龍之與雷渦之與洼震之象兌之象男反其室震有妻也女歸于家兌有夫也言唯唯動相然也謂震笑哇哇悅相應也謂兌昔王由是制婚姻之禮正夫婦之道夫婦之道人倫之始也有夫婦而後有父子有父子而後有君臣有君臣而後有上下故行惠于內婦之理也作威于外夫之政也悅而後動人它不間咸蟄之也

少陽第四

䷳ 艮下艮上　艮屾八八屾音訕北兇兇撥門之非扉徑之韋路之分也皆艮之象先王以是反尒愎止尒叛皆艮之非反韋乖也傳曰屾八八二山相折也北兇兇兩人相背也門之非戶之啓也徑之韋路之分也皆艮之象先王以是反尒愎止尒叛惜哉卦之很戾未過於純艮也故兩山相折兩人相背兩戶相反兩路相乖此很戾之極也夫很戾者背之萌關梁者叛之階由辨之不早辨也試言之曰吳之與蜀厥爲背叛者豈一二姓耶皆以據關津之險故生僭僞之號閑乃關昔乃梁使夫愎者反叛者止樹其庭闕立其門屏重門擊柝蓋爲於此以禁出入止之以別中外分之

䷝ 離下艮上　賁彡彡銘文彡音衫蓁蓁闡嬪蓁音模又莫伯切闡儒于黌練戎于軍彡文蓁靜闡宮傳曰彡彡銘文字生於石也蓁蓁闡嬪婦處於宮也離爲文爲女艮爲石爲宮闡儒于黌脩文學校也練戎于軍教武轅門也離爲文故曰儒又爲兵故爲戎艮爲

宮室．故在武爲轅門．在文爲學校也．昔王由是臨軒墀．據庭闕也．覽表奏．視牋牒也．納文士．離在內也．逐戾夫．艮在外也．戒乃僕主尒門．法乎艮也．列乃兵環尒內．則乎離也．俾中外交脩．梟文武不墜．梟音鴞．貫之爲言飾也．且勒銘於石．教武轅門．講文學校．蓋脩德飾躬之道也．先王是以臨軒墀．覽表奏．納文士．逐戾夫．戒僕隸以守宮門．列干戈以衛其內殿．豈不謂文武不墜．內外交脩也．

☳☳ 乾下艮上 大畜．丑肫頁趙．丑音擊．肫音攣．頁音頡．趙音顚．辟冪氓亠．冪音覓．亠音綿．父不嚴．子不虔．仡而不奮．幹而不旋．丑手頭．趙墜也．辟君．氓衆．亠覆也．傳曰．丑肫頁趙．頭墜于下．手攘于上也．辟冪氓亠．君潛於內．臣蒙於外也．君之與頭．謂夫乾也．臣之與手．謂艮也．父不嚴．反居下也．子不虔．僭在上也．乾爲父．艮爲子．仡而不奮．健而不能動也．幹而不旋．轉而不能行也．艮在上而止之也．嗚呼．爲國者．嗚呼歎之．括乃雲林．聰逸人也．賓乃天庭．賓．周行也．無俾頑童．以僭尒耆德．頑童、良也．耆德、乾也．書曰．遠耆德．比頑童．此謂之亂風也．無俾庸豎．以敗尒王門．庸豎、謂小人也．夫司門之任．所寄非輕．得其人則啓發耳目．非其人則掩蔽聰明．今乃居高畜塞之時．肆慢戾之性．其爲患也．豈其細哉．敗音杜．內既正外乃定．大畜者、畜之大者也．故頭墜於下．手攘於上．君潛於內．臣蒙於外．子凌於父．止制其健．畜塞之甚．其有如此乎．將欲革之者．豈過乎聰逸人．賓周行．退頑童．進耆德．戒庸豎．啓天門哉．古有言．上既正．不令而行．上不正．雖令不從．故曰．內既正．外乃定．

☶☳ 艮下兌上 損．扒且旁．扒音莘．旁音盤．耗而旁．上之掠下之叩．扒剝也．叩、耗毀也．叩、許黎切．叩歎毀之也．艮象兌．兌象．上之掠賦斂重也．下之叩怨歎深也．手見毀．故云賦斂．口見毀．故云怨歎．嗚呼．爲國家者．出宮女采庭議．散乃積．發乃儲．古人有言曰．上有積財．則下有貧人．宮有怨女．則野有鰥夫．又曰．好問則裕．是以出宮女．采庭議．散乃積．發乃儲．此行損之道也．無使盜臣以恣尒聚斂．無俾利口以縱尒詭諛．孔子曰．其有聚斂之臣．寧逢盜臣．蓋謂利口之覆邦家者．謂兌也．俾上獲其安．下弭其讀．嗟乎．損之爲象也．剝之毀之．用小人也．苟能出宮女采庭議．散其所積．發其所儲．逐盜臣．放利口．何憂乎安之不獲．怨之不弭哉．

☲☳兌下離上睽。睽音果。泓之炎。睽音果。泓之潛。婦睽瞪瞪。睽音果。泓澤。睽古視字。妄言詷詷。睽音果。詷語也。詷音髻。多言也。傳曰。睽之炎。日熾於上也。泓之潛。澤潤於下也。離爲日。兌爲澤。婦睽瞪瞪。睢立懈切。睢目也。離爲文。又爲目。兌爲妾。故在目爲睢眦。在口爲嗶嗒。嗚呼。有社稷者。歎之。出乃符。文在內也。降乃詔。言在下也。錬尒甲冑。法乎離也。厚尒兵旅。則乎兌也。以征不一。以討攜貳。睽之爲言乖也。故火炎於上。澤潤於下。婦爲睢眦之目。妾生嗶嗒之言。此不順之甚也。爲國者所宜出符文降詔命。錬甲冑。嚴兵旅。征不一。討攜貳。斯所以備背乖之道也。攜睽同。

☲☳兌下乾上履。上顛顛。下囷囷。言出于頁。音頡。澤隆于天。顛高。囷深也。頁首也。傳曰。上顛顛、天之高也。下囷囷、澤之深也。天在上。言出于頁。獲其所也。澤隆乎天。得其宜也。乾爲天爲頁。兌爲澤爲言。昔王由是正厥儀。蹈厥禮。得所履也。尊據于尊。太陽在上。卑安于卑。少陰在下。下不僭上不偪。履者、禮也。禮者、人之所履也。如天之高。如澤之深。如言出于頁。如澤降于天。此所履也、太陽在乎上。少陰在乎下。故曰上不僭。下不偪也。

☳☳巽上兌下中孚。內出其詔。外從其號。陽卜于中。陰庱于奧。詔制。號令也。庱藏。奧深也。庱音辰。傳曰。內出其詔。澤之深也。兌爲言。又爲澤。外從其號。信之廣也。巽爲令。又爲從。陽卜于中。善所據也。七二。七五。陰庱于奧。巧所藏也。八三。八四。昔王由是興教令。則巽。召規諫。法。兌。允其言。順之謂也。下諒其命。兌之謂也。內悅之。外順之。甚哉信之爲用也。上失信則無以馭下。下失信則無以事上。未有君疑其臣、而納其言。臣疑其君、而從其命。故曰。上允其言。下諒其命。蓋以內悅外順故也。

☶☶艮下巽上漸。嵓禾于戶。嵓音端。說文物初生之貌。戶音業。牌牀于碣。牌、補尒切。牀音莘。凡之屯。屯音墊。屯音孰。走之夬。嵓木。禾茂。戶山也。牌股。牀進。碣石。扎手。屯持也。屯足也。夬行也。走丑略切。乍行乍止。夬音撥。傳曰。嵓禾于戶。木茂於山也。巽爲木。艮爲山。牌牀于碣。趾登於顛也。巽爲趾。艮爲巔。

凡之艸手有所持也艮象足之次足有所行也巽象昔王由是闢天門宮闕開也發王命號令行也變尒風法乎巽易尒俗則乎艮也俾承乃上命以奠乃下人漸之爲言進故木茂於山足登於嶺趾有所適手有所持先王法之所以開門闕行號令變巽之風易艮之俗苟如此何憂乎人之不定命之不承哉

元包經傳卷之三

仲陰第五

☲☲離下離上 離炎烇烇。他冬切。炎烘烘。炎、必遙反。烘、許公切。眴罔覞視。罔、古營切。覞音耀。昴晶曇空。炎火。烇烈也。烘熾。眴目。罔明也。覞視。昴日。晶光也。昴音杲。晶音精。曇音曄。傳曰炎烇烇火之烈也。炎烘烘炬之熾也。眴罔覞視目之周視也。昴晶曇空日之環照也。皆離之象。昔王由是作明以察。皦也。皦如日。鍛乃戈矛。鍊乃甲冑。軍志曰。國雖安。忘戰必危。故太史公有言。鞭撻不可廢於家。刑罰不可弛於國。征伐不可偃於天下。如蚩尤作亂。三苗爲逆。此豈可以德化耶。經曰。兵者不祥之器。不得已而用之。先王知其不得已。故繕脩軍器以戒不虞。傳曰。有備無患。斯之謂也。以脩尒武備。以旌尒文德。夫經天地者、莫過文。定禍亂者、莫過武。此二者。爲國之大柄也。安得不修而旌之哉。故益稱帝之德曰。乃武乃文。蓋美之深也。

☲☶艮下離上 旅童羸妻婦奔自閨睞之昊爪之攜。昊、扃闔切。攜、戶圭切。犬視。燕爨于戶。燕、而悅切。爨、千亂切。戶音業。弇泗于磎。閨宮。睞顧。爨火。戶山。磎徑也。弇與淹同。傳曰僮羸妻少男入宮姦於中女也。婦奔自閨中女出宮交於少男也。睞之昊驚顧如犬也。離爲視。艮爲犬。爪之攜提物在手也。離爲物。艮爲手。燕爨于戶持釜遷竈僑於山也。弇泗于磎反袂拭面止於路隅也。皆離艮之象也。嗚呼有天下者。嗚呼歎之。臨軒墀。莅庭闕也。覽表奏。省章疏也。整尒干戈。法離。昔尒庭內。艮。則無俾庸僕以擅乃武威。無俾頑童以揆乃文教。國之存亡。在乎相也。人之死生。在乎將也。安可使頑童庸僕而當其任哉。如處士橫議。匈奴遙哂。豈不謂任非其才歟。古人有言。非其人居其官。是謂亂夫。足爲永戒。總尒兵衛尒闕。甲胄列乎宮外。明厥德奠厥人。夫臣下之不安。君上之不明也。未有會休明之運。而人不聊生。遇昏亂之時。而人安其業。故曰明厥德。奠厥人也。

☲☲巽下離上 鼎文物殷旌鋋焫。鋋音延。焫音莘。符顯其詔。炎燎其薪。符文。詔令也。炎火。薪木也。傳曰文物殷朝儀盛也。旌鋋焫。

羽衛陳也。離象。符顯其詔。號令既行。印以信之也。炎燎其薪。柴樵既積。火以爇之也。巽象。昔王由是發詔命。法。巽。聲文武。則離。燔乃燎。下象見土。互體。見兌而上象見火。告乃天。又見乾也。刘尒邊豆。巽之象。具尒體俎。離象。以蔵能事。以新景命。鼎者、新也。巽者、命也。夫物受其命。必新其鼎。故陳犯鬲。成朝儀。發制命。尤當爲几柴燎。列以邊豆。具以體俎。斯所以告天也。豈非能事。豈非景命哉。故曰。以蔵能事。以新景命。

三三坎下離上　未濟。水火相北。陰陽忒。月之虧日之蝕。北背。忒差。虧缺也。傳曰。水火胥北。火炎於上。水潤於下。各相背也。離火坎水。陰陽忒。七居於陰。八居於陽。妄相差也。初八。八三。皆陽位。而陰居。七二。七四。上七。皆陰位。而陽居。二氣交差。六爻相錯。故忒。月之虧。宿不合也。日之蝕。辰不集也。蓋以其交之故。凡周天三百六十五度四分度之一。日行遲。月行疾。日行一度。月行十二度。月一月一周天。日一歲一周天。一年凡十二交會。應交而不交。則有虧有蝕。昔羲和湎淫。廢時亂日。允侯征之。數其罪曰。乃季秋月朔。辰不集于房。瞽奏鼓。嗇夫馳。庶人走。斯則應交而不交。明矣。嗚呼爲國者。欽則離。無濫法以肆尒淫刑。至人有言曰。失道而後德。失德而後仁。失仁而後義。失義而後禮。失禮而後刑。失刑而後亂。則知刑者。焉可得而失哉。昔周宣罹杜伯之寃。齊寧遘彭生之禍。然則濫罰之道。其可忽諸。與夫殷湯開解網之恩。夏禹洵泣辜之惠。不其遠矣。無從兵以怙尒威武。歷觀前代秦漢帝王。務求開拓之功。不恤生靈之苦。以爲不一勞者不永逸。不暫費者不永寧。日尋干戈以相征伐。或塹山堙谷。爭尋常以盡人。或輓粟飛芻。費糗糧而耗國。國耗人盡。禍剏斯生。是以萬代之謀。墜於二葉。一統之業。忽尒三分。俾人各有心。咸生異志。天下席卷。夷狄交侵。大紊王綱。迄于隋室。皆失於下策。而在末年。斯則從兵怙武之由。故識者以爲深戒。任乃文。止乃盜。未濟者。言未可以濟也。夫嚴刑酷法。將禁其姦。黷武窮兵。欲制其寇。焉可以濟哉。故任乃文。止乃盜。

三三坎下艮上　蒙。敘。乃頰切。閉也。曹。敘乃奔。冪辟嬰痛。烏元切。季陵于仲。石瘠于泉。姚靡適。戾靡旋。退而阻險也。艮爲止。坎爲險。嗚呼爲邦者。歎之。恤乃刑。以其侮法也。廣乃聽。以其掩聽也。無任酷吏以苛尒法。無寵

敘掩、聶耳也。寔憂。冪覆、辟法也。痛病、瘠臧。姚進。戾退也。戾音衣。侮曰敘聶纏寃。掩其聰蒙其憂也。冪辟嬰痛。侮其法、冒其病也。坎、爲聰。爲憂。爲法。爲病。艮、爲掩。爲家。爲侮。爲冒。季陵于仲。弟在兄上也。坎爲中男。艮爲少男。石瘠于泉。水在山下也。坎爲水。艮爲山。姚靡適、進而礙山也。戾靡旋、退而阻險也。

羣小以蔽厥聰。坎爲耳。艮爲手。又爲少男。斯小人蔽聰之象也。且初八爲士。七二爲大夫。八三爲卿。八四爲諸侯。八五爲君。上自於君。下至於士。執柔以從務。唯大夫獨剛以用事。古有言。邦有道。政不在大夫。今政在大夫。既主生殺之權。以操國政。更連羣小人之蘗。以掩主聰。上下相蒙。莫甚於此。

䷆坎下巽上 渙。風盪淙來。風香幽切。盪他浪切。淙音叢。飄旋瀾漪。舟涐于瀆。涐皮彪切。飄風盪淙。風行。淙水也。淙深、險也。流古突字。音盪。傳曰。風盪淙來風之行。水之深也。飄旋瀾漪。風之動。水之流也。巽爲風。坎爲水。舟涐于瀆。木浮於川也。飄流于羣。風生於穴也。巽爲木爲風。坎爲川爲穴。昔王由是行乃法。法流於下。施乃令。令行於外。布以刑憲。法。坎。圍以風化。則巽。下則之。外從之。夫號令發於上。而下莫不遵。刑法設於內。而外莫不順。故曰下則之。外從之也。

䷅坎下乾上 訟。倔弱胥執。倔、巨勿切。弱音奇。並強也。辛詰胥孷。辛音愆。詰、其兩切。直言言曲品品訴。倔剛。弱強。辛罪也。詰爭。言言。直言也。品音蟄。品音戢。傳曰。倔弱胥執剛強者。法所繫也。辛詰胥孷罪戾者。獄所拘也。乾爲剛強。坎爲罪戾。坎又爲法爲獄。直言言辭正而訴也。謂曲品品理迂而喧也。謂坎。昔王由是建乃辟。立刑法也。完乃獄。脩圄。聽尒辯。法乎坎也。析尒榷。則乎乾也。罰以斷之。罰以懲之。夫斷決者。莫過於剛。懲勸者。莫善於罰。夫行柔順之道。而能果斷。敷仁惠之德。而能懲惡。反經合義。理在隨時。故爲罰以懲。剛以斷。斯訟之道也。罰與剛同。

䷝離下乾上 同人。元揭揭炎烈烈。昇冏于天。昇音杲。冏、舉永切。晴鑒于頁。元天。揭運。炎火也。烈熾、昇日。冏光也。晴目。鑒明。頁首也。鑒音營。頁音頡。傳曰。元揭揭天之轉也。炎烈烈火之熾也。乾爲天。離爲日。昇冏于天。日光於空也。晴鑒于頁。目明於首也。乾爲天。又爲首。離爲日。又爲目。晉。說文象髮。昔王由是臨魏闕。徵史臣。法乎乾也。講乃文。習乃武。則乎離也。以應尒類。以求尒士。同人者、與人同者也。夫士有能文者。吾則好文焉。士有能武者。吾則好武焉。士有能直者。吾則好直焉。凡氣同則相求。志同則相應。故曰以應尒類。以求尒士。明四目。謂明所謂廣天下之目也。故曰。廣厥睜。

仲陽第六

䷬ 坎下坎上　坎㘝困困淵。困音　魄元元。辛音愆　之囚。女洽切。手取物。俘之攣。㘝險。困深也。魄月。元黑也。辛羣。囚取也。俘囚。攣拘也。力全切。傳曰。㘝困困窄之深也。魄元元。月之晦也。辛之囚。盜所斁也。斁與攘同。俘之攣。囚所繫也。昔王由是則乃險。使人畏懼。建乃法。俾有科條。設囹圄。獄以囚之。脩桎梏。杻以梏之。以制尒姦邪。以防尒隱盜。俾厥人知厥禁。夫法者、制姦之關鍵。刑者、防盜之樞機。樞機已發。而盜無隄防。關鍵既張。而姦無禁制。故曰俾厥人知厥禁也。

䷅ 兌下坎上　節夫咋咋。則革切。妾悚悚。疏隔反。言㬎于聰。水泓于澤。咋語。悚懼。聰耳。泓澄。㬎子立切。傳曰。夫咋咋。言語及下也。妾悚悚。憂懼於上也。坎爲夫。又爲憂懼。兌爲妾。又爲言語。言㬎于聰。得其冥也。水泓于澤。獲其所也。言之與澤。謂兌也。聰之與水。謂坎也。昔王由是立刑憲。懸正式也。納規諫。受決言也。敷乃惠。法兌也。恤乃獄。則坎也。無俾不孚。以緘尒寃訴。無俾執正。以憂尒詠言。節者、節槩之謂也。夫守節之士。苟懷正直。雖遭譖而不變其心。苟利社稷。雖臨大難而不易其操。是以晁錯在謀。父乃投於家壘。王章草表。妻乃哭於閨房。此知必戮其身。而誅其族。然二子豈不知族受其誅。惜其族。恐亡其國也。豈不知身受其戮。全其身。恐危其主也。苟能亡其身而全其君。棄其家而存其國。斯大節者也。雖受戮於一時。乃垂美於千載。賢者知其守節者、必衡其寃。秉直者、必遭其譖。故云。無俾不孚以緘尒寃訴。無俾執正以憂尒詠言。斯戒之深也。詠猶角切。上有法則。下爲和悅。斯內外有節之象也。

䷰ 震下坎上　屯雲雰雰。莫浮切。朏玆玆。朏朏同。玆音幽。微也。雷奮于㘝。音盪　龍躋于湫。雰。雰氣。玆微。朏月也。傳曰。雲雰雰氣生於水也。朏玆玆月生於朔也。震坎之象。雷奮于㘝。躍於幽窄也。龍躋于湫。陞於深泉也。雷之與龍。震之象也。泉之與雲。坎之象也。昔王由是嚴乃刑。則夫險也。凝厥躬。省厥心。處屯之際。必凝厥躬。在難之時。必省乎慎。故曰省厥心也。無惰尒政。無嫚尒聽。夫聽嫚則不聰。政惰則不明。不聰則耳無所聞。不明則目無所見。苟聞見之不達。何上下之能通。雖有已成之功。可翹足而觀敗。雖據已安之業。不旋踵而見危。又況屯難之時。得無傾危乎。上敕之。下行之。夫令

出而信・法在必行・是以曹公受剪髮之刑・軍無逸馬・商君脩移表之術・路不拾遺・此上敕下行之謂也・

☲☳ 離下坎上 既濟 水火胥納 陰陽不榘 榘當作雜・

火交而下・水交而上・陰陽不榘六位正也・七居於陽・八居於陰・故

日之交月之合・納受・雜亂也・交集・合會也・傳曰水火胥納二氣交也・日之交集於辰也・月之合會於宿也・盖以其文會政者也・昔王由是降乃符・離在下・坎在上也・

懸乃辭・挨文教以虞尒盜脩武備以防尒寇・既濟者、得濟之謂也・夫能任文以禁盜・用武以禦寇・其蔑有不濟乎・

無攲厥倫・無錯厥位・七居於陽・故無奪倫・八居於陰・故無錯位・斯可以濟也・攲與奪同・

☲☱ 離下兌上 革 娣媵歎貴 娣、徒厲切、媵・云欸、吁物切・

姊姒勿勿中女降也・澤之渴內有火也・炎之戌上有水也・離爲中女・又爲火・兌爲少女・又爲澤・

娣媵・少女升也・姊姒・娣媵也・戌滅也・傳曰娣媵歎・

姊姒勿勿・澤之渴・炎之戌・姒姒・姊媵也・

謂妹・戌滅也・傳曰・

娣媵歎・少女升也・

法離發詔令行恩惠・則兌文物斯變景命惟新・革之爲言改也・內忌外尅・上陵下替・物之變易莫過於此・故少女升於上・中女降於下・水滅其火・火焚其澤・斯變革之道・先王法變革之理・以改正朔・易服色・行恩惠・發詔令・故得景命惟新・文物斯變矣・

☳☲ 震上離下 豐 昃之斡 昃音仄・杲・晴之蔽・音豁

雷礙礙・音隱・電炟炟・當葛反、昃日・晴日・蔽動・斡轉・礙震・炟爆也・傳曰昃之斡・日之轉也・晴之蔽・日之動也・離爲日爲目・震爲轉爲動・雷礙礙其聲震也・電炟炟其光睒也・睒、式冉切・暫視貌・震爲聲爲雷・離爲光爲電・昔王由是動干戈・耀兵威・閱乃文籍・修乃明德・盖滿盈者、戒所愼也・苟能閱前古之典墳・知禍福之倚伏・寧有不脩其德以光大耶・以懲厥盈・以戒厥嬾・豐者、滿盈之道也・古有言貴不與富期而富自至・富不與奢期而奢自至・奢不與驕期而驕自至・驕不與罪期而罪自至・罪不與死期而死自至・此禍生於盈滿也・故坐右有銘・宥坐有欹器・先王知滿之不可縱・故能脩明德以自光・閱文籍以自憤・何傲慢之不戒・何滿盈之不懲哉・

☲☶ 離下艮上 明夷 晶冥炎潛 冏映覘苦・覘、丑廉切・苦、失廉切・陰氣積陽明熸・晶日也・冥暗・潛瘞也・冏明・映蔽・覘視・苦障・熸滅也・子廉切・傳曰晶

冥炎潛日之暝。炎之瘞也。閒映覘苦。蔽其明。障其視也。離爲日。爲目。爲明。爲視。坤爲暝。爲瘞。爲障。爲蔽。陰氣積。地在日上也。陽明燈日入地下也。離爲日。坤爲地。嗚呼有國家者。嗚呼歎之。脩乃文。整尒衆。廣乃昧。察尒民。脩文廣視。法乎離也。整衆察民。則乎坤也。無俾小人以耀厥武。無俾羣醜以蔽厥明。夫小人能專權而耀武者。必內蔽其明。則明道傷。且日沒於地。火埋於土。目蔽其視。此明之所由傷也。明既傷。則小人得志。則文不脩而武是用。昔漢以偃武而興。秦以坑儒而滅。秦漢之不敵。庸哲咸聞。故賢者揣象以爲深戒也。

䷅坎下坤上師溟之濱。地之垠。辟辡辡。音辯。罪人相訟。醜蛙蛙。溟、海、濱、涯、垠、畔也。辟法。醜衆。蛙多也。音華。傳曰。溟之濱。島之涘也。地之垠。海之畔也。坎爲溟。坤爲地。涘音俟。坤爲地。辟辡辡。法之嚴也。醜蛙蛙。衆之多也。坎爲法。坤爲衆。昔王由是誕法于內。象坎整衆于外。則坤均平以御之。夫有國有家者。不患寡而患不均。不患貧而患不安。夫安則和。均則平。由是言之。則和平者、莅衆之道也。刑獄以齊之。孔子曰。齊之以刑。民免而無恥。險以理人。人宅不順。鄭國僑有言。惟有德者可以爲寬。其次莫如猛。則知猛者、救時之謂也。況乎總師旅之時。處刑罰之地。必資猛政。人乃率從。故曰險以理人。人無不順者也。

元包經傳卷之四

孟陰第七

☴☴ 巽下巽上 巽俶么玆。俶音叔、么、伊堯切、玆音幽。卒飄颱。颱、香幽切。拔戶扒氏。戶音業、扒音拜、氏、側氏反。羌垠窅坐。俶始、么小、玆微也。卒終、飄盪也、颱盛也、氏根、垠遠、羌至、窅窮、坐深也、羌音日、窅音抉、坐與幽同。傳曰。俶么玆始於細微也。卒飄颱終能強盛也。拔戶扒氏轉石伐木也。羌垠窅坐極遠窮深也。巽之象、風之理。昔王由是施乃命。聽乃言。上以風化下。下以諷刺上。卑商有言。風、諷也、教也。風以動之、教以化之。下以諷刺上。俾言之者無罪。聞之者足以戒。此蓋所謂純巽之義也。上從之。下順之。上能禮下。故下順之。

☳☳ 震下巽上 小畜颱旋旋。颱、俾遙切。旋、似宣切。夭亢亢。夭音昊、亢音綿。俾之反。俾、補尒切。頁之趙。颱風、旋動也。夭天、亢覆也。俾股、頁頭、趙墜也。頁音顯、趙音顯。傳曰。颱旋旋風之動也。夭亢天之覆也。巽爲風、乾爲天。俾之反股在上也。頁之趙咎在下也。巽爲股、乾爲首。嗚呼爲邦者。歎之。闢天門。開閭闔也。發王命。行號令也。進尒忠良。法乾。布尒風教。持厥剛。折厥忘。忘音貶、忘之爲言者也。當畜塞之際。又狐疑不斷。其患甚細。抑閑之。執狐疑之計者。開睪枉之門。養不斷之慮者。來讒邪之口。讒邪睪枉復興。則臣畜其君。外蠆其內。必至巢斷。以決嫌疑。故曰。持厥剛。折厥忘。心、心疑子也。小畜者。小人而畜君也。以順教者。殷反而側。曾趙而墜。則君畜於內。令出於外。天覆於下。風行於上。其象一也。苟能開閭闔。行號令。進忠直。布風教。何憂乎內之不正。外之不順哉。

☲☲ 離下巽上 家人娣姒侖。音倫。姑媦牲。媦、云貴切。牲音幸。尸尒炎爨尒薪。娣姒妯娌。侖次也。媦妹、牲衆。尸主也。傳曰。娣姒侖。兩婦次也。姑媦牲。二女聚也。謂離爨尒薪脩中饋也。謂兌。昔王由是脩明德。象離。發嚴令。則巽。命將帥以整尒干戈。進文儒以熙風化。文教之理重於未亂。兵家之勝重於未戰。二者王道之本。進文儒。熙風化。所謂正理於未亂。命將帥。整戈矛。所謂制勝於未戰也。而能

發之以嚴令．脩之以明德．其蔑有不濟哉．故孫氏有言．挍之以計．而察其情．曰主孰有道．將孰有能．法令孰明．賞罰孰勸．吾以此知勝矣．外宅不從．內宅不鑒．夫人之率服．在於明德．未有德明而人不從．德昏昧而人相順．必待明德．人乃率從．故外宅不從．內宅不鑒．宅音閇．鑒音營．

☳☱震下巽上　益　婦進以禮．夫合其體．風從于雷．趾受于髀．趾足．髀股也．受、平表切．傳曰．婦進以禮．女順而升也．巽象夫合其體．男動而降也．震象風從于雷．獲其所也．趾受于髀．得其宜也．巽爲風爲髀．震爲雷爲趾．昔王由是奮乃威．法震敷乃命．象巽布以教．俾人知訓．夫爲人之道．未有不教而訓之．故教爲人臣者．必訓之以寬．教爲人子者．必訓之以敬．此謂教而訓之．施以嚴．俾人知懼．嚴者、飭之謂．古者尊其瞻視．動有鳴環之音．出有和鸞之韻．望之儼然．斯遠暴慢矣．夫如此．安得不懼．上令之下行之．孔子曰．上爲正．不令而行．況上下相承．中外相接．布之以教．施之以嚴懼．而又加正．令安得不行之．

☳☱震下乾上　无妄　貢顛顛．趾延延．子欽于父．雷奮于天．貢音趾足．研行也．顛高也．傳曰．貢顛顛．音之高也．趾延延．足之行也．乾爲音．震爲足．子欽于父．得其順也．雷奮于天．合其道也．乾爲天爲父．震爲雷爲子．昔王由是舉忠直．法乾隆威嚴．則震剛以正之．君在上．畏以齊之．臣在下．也．君君臣臣．父父子子．乾爲君爲父．震爲子爲臣．夫有國者有君臣．夫有家者有父子．人倫之大節也．能舉忠直．降威嚴．正之以剛．齊之以畏．斯象家國成矣．亦猶音在於上．足行於下．雷震於天也．斯豈妄剛者．昔齊景公問政於孔子．對曰．君君臣臣．父父子子．景公曰．善哉．信如君不君．臣不臣．父不父．子不子．雖有粟．吾得而食之．與夫大壯不其遠也．

☳☲震下離上　噬嗑　列缺搏磯礪灼．磯、先念切．礪、徒念切．晴睒睒．式冉切．步走走．列缺、震雷．磯礪、電光．睒、明．走、行．步音圉．蹈也．走、丑略切．傳曰．列缺搏雷之動也．磯礪灼電之耀也．震爲雷．離爲電．晴睒睒日之明也．步走走足之行也．離爲日．震爲足．昔王由是出符命動干戈．張乃威．耀乃武．離震以懲不敬．以討不明．噬嗑者．噬而合也．上天作怒．降雷電以罰惡逆之象也．先王則之．所以出符命．動干戈．張乃威．耀乃武．

以行懲討・不明者・得罪於離・不敬者・得罪於震・上帝所以致誅・

䷲震下艮上頤爪丮曰局・上擘下趾彳亍・上赤下畜・上嫺嫻・胡間切・下逸逸・丮曰・執也・彳亍、行也・爪手・趾足也・嫻安・逸逸也・玉谷切・傳曰・爪丮曰手之執也・趾彳亍足之步也・艮爲手・震爲足・上嫺嫻安而止也・下逸逸運而動也・艮爲止・震爲動・昔王由是畏心省躬・則震搜它雲林・眞諸天閫・體艮無俾頑豎以擅乃威權・無俾復夫以行乃躁跳・頑豎復夫・謂乎艮也・威權躁暴・謂乎震也・今小人在外・威權在內・斯得其宜矣・而小人竊近於上威・暴於不附・須畏厥心・省厥躬・搜雲林・眞天閫・方可以免・書曰惟辟作威・士有作威・則凶于而家・害于而國・安得不愼之哉・復、與愎同・躁音桑・內既勤政・外乃奠居・頤之爲言養也・猶手之所執・足之所行・君人之道・豈宜有忘・故詩人綴匪懈之句・周公著無逸之篇・苟能使庶政凝・萬機不忘・何憂乎人之不定者哉・

䷱巽下艮上蠱飄㐬丰・㐬、普丁切・丰、當作豐・音逢・爾雅・㐬夆擊曳也・戶碌隆・戶音業・碌、戶冬切・隆、力冬切・蠱惟于皿妋媚于宮・㐬丰、風轢山崩聲也・蠱虫・皿器也・妋女也・宮室也・傳曰飄㐬丰風之盛也・戶碌隆山之崩也・巽爲風・艮爲山・蠱惟于皿蠱動於器也・妋媚於宮女惑於室也・艮爲皿、爲器・爲室・嗚呼有國家者・嗚呼歎之・察內政・妋妾在內・絕妾私・僞人在上・無俾賤妾以肆乃荒淫・巽爲長女・爲進退・爲不果・又爲宮室・婦女在宮室之中・而爲退不果・得非荒淫妖媚歟・昔夏之亡也・以妹喜・殷之亡也・以妲己・周之亡也・以褒姒・三代之滅・皆由於此・有國家者可不戒哉・無俾小人以權乃詔命・艮爲小人・巽爲號令・然小人者・所任不離庖廚之間・所務不過廢庫之內・今乃假制詔之命・行號令之權・其爲蠹政害民・非細也・內有心心下有事・心疑也・謂進退不決・斷・傳曰・害者事之下・則知事之懷疑・蠱之爲害・史墨有言・風落山爲蠱・女惑於男爲蠱・於文皿蟲爲蠱・今賤妾肆荒淫・小人權詔令・在於元理・亦蠱之爲毒也・故賢者揣象賦言以爲深戒・

孟陽第八

䷳震下震上震龖之赫・龖、達荅切・霆之聧・聧、呼麥切・莊子奏刀聧然・悚悚・悚、職容切・駭悚悚・龖龍・赫怒・霆雷也・聧聲悚・悚音索・傳曰・龖龍之赫二龍之怒也・霆之聧雷之聲也・悚悚悚再有所懼也・駭悚悚重有所驚也・皆震之象・昔王由是省厥

心。務敬愼也。省厥躬。其齋非也。鼎乃威嚴。遠彝慢也。勤乃決斷。分疑誤也。俾尒中外。知尒戒懼。前四者、皆震之德也。古有言。逸樂者必驕慢。則禍至。恐懼者必戒愼。則福生。故詩美文王之德。乃云翼翼小心。易稱君子之行。則曰乾乾夕惕。由此言之。恐懼、其爲人之福歟。夫上行之。則下效之。故俾尒中外。知尒戒懼也。

三三坤下震上豫　駟驌驦彪。音韋鞏皇。咏歌奏和雷奮龍行。驌、驦、騏馬也。彪、衆車也。傳曰。駟驌驦馬之羣也。鞏皇、車之衆也。坤爲車。震爲馬。咏歌奏和樂之聲作也。雷奮龍行。客之志得也。皆坤震之象也。昔王由是旌車服。法乾也。崇樂懸。則震和乃聲。詰乃律。和之與詰。坤之象也。聲之與律。震之象也。安尒上以理厥人。變尒風以移厥俗。車馬衣服。禮之節也。咏歌聲律、樂之和也。夫大禮與天地同節。大樂與天地同和。合於天地。莫過禮樂。先王以是崇之。故孔子有言。移風易俗、莫善於樂。夫移風易俗。其所由來漸矣。得不謂之豫乎。乃使人之理。上之安。何異馬奔於地。車轉於陸。龍之奮。龍之行者耶。安豫之甚也。

三三震上坎下解　雷趯于陔。趯、他歷切。龍躍于陔。悸愕愕。愀吚吚。趯、踶。陔、水也。悸、懼也。愕愕、驚也。愀、憂。吚、歎也。許梨切。傳曰雷趯于陔。駭於險也。龍躍于陔。驚於水也。震爲雷爲龍。坎爲險爲水。悸愕愕。驚且懼也。愀吚吚。憂而嗟也。歎辭。昔王由是緩乃法。政有侮法。恤乃獄。信有懷憂。無俾苛酷。以斁尒彝倫。壞政理者、不過於酷法苛令。昔孔子遇婦人哭甚哀。孔子曰。何悲乎。一似重有憂者。使弟子問焉。婦人曰。吾舅死於虎。吾夫又死焉。今吾子又死焉。孔子曰。盍遷乎。婦人曰。無苛政。孔子喟然嘆曰。弟子識之。苛政猛於虎。由此觀之。欲求彝倫之不斁。其可得乎。無俾噯咿。以傷尒和氣。夫政理則人順。人順則氣和。政亂則人怨。人怨則氣逆。昔鄒魯被杜。五月降霜。老婦受誣。三年作旱。夫如是。欲求和氣之不傷。不可得也。君子痛之。故以爲深戒。噯音憂。咿音伊。上畏以威。下法以則。上畏以威。擬夫震也。下法兄弟鬩于墻。

三三震上巽下恆　夫嚴不鬩。鬩、譽激切。詩婦順不逆。陰陽胥媲。匹詣切。雷風胥激。嚴恪。鬩鬨也。媲配也。傳曰。夫嚴不鬩。恪於上也。震之象也。婦順不逆從於下也。巽之象也。陰陽胥媲。可以久也。雷風胥激。可以久也。巽爲陰爲風。震爲陽爲雷。昔王由是嚴乃威。俾勿嫚。則震。降乃令。俾勿違。法巽。欽于上。順于下。恆常也。且夫婦配合。陰陽交通。雷震於上。風行於下。豈非常道哉。先王知常道之可久。

故擬而效之。端其威嚴。降其號令。望之儼然。而不敢褻。從之恪然。而不敢違。故曰欽于上。順于下也。

䷧ 巽下坤上 升。與之巛。走之徂。走、丑略切。股連于腹。婦歸于姑。巛、行也。徂、往也。股、髀也。傳曰。與之巛車之行也。走之徂、髀之往也。坤爲車。巽爲髀。股連于腹、獲其所也。婦歸于姑、得其宜也。坤爲腹。又爲姑。巽爲股。又爲婦。昔王由是發詔命。法乎巽。敷率土。則乎坤。順乃人行。乃化。人之與順。坤之象。化之與行。巽之象。布尒德教。加于醜類。布尒德教。擬夫巽。加于醜類。幼夫坤也。且升之爲言進也。亦猶股連于腹。婦歸于姑。車之行。足之往。斯非升者歟。先王法之。所以出制敷外。順人行化。此之謂布尒德教。加于醜類。經曰德教加于百姓。刑于四海。蓋天子之孝也。蓋升之道也。

䷯ 巽下坎上 井。機聯聯、組牽牽、采厥皿。采、彌。躋厥囷。機、關。組、索。采入也。皿器。躋、升。囷、深也。傳曰。機聯聯。關之轉也。坎爲矯揉。組牽牽索之引也。巽爲繩。采厥皿器入於深。巽象。躋厥囷。水出於險也。坎象。昔王由是建乃刑法。則乎坎。施乃教令。法乎巽。行于中。巽爲行也。流于外。坎爲流也。宅不順。巽象。宅不通。坎象。上則之。下從之。古有言。身正不令而行。上不正。雖令不從。由斯言率從上也。何異機關組索相牽耶。亦猶沉器於井。汲水於泉。此先王取象於此。是以建刑法。施教令。行於中。流於外。無不通。故曰上則之。下從之。

䷸ 巽下兌上 大過。娣越姒。媵陵姊。風采于陂。舟伕于水。娣、姒、姊娌也。媵、妹。采入也。陂、水。伕、沒也。音溺。傳曰。娣越姒。少帥於長也。媵陵姊。季僭於孟也。姊媵少女。謂兌也。姊姒大女。謂巽也。風采于陂。過其度也。舟伕于水。失其節也。巽爲風。又爲舟。兌爲陂。又爲水。嗚呼。有社稷者。嗚呼、歎辭。降爾詔命。出號令也。徵爾忠諫。召忠直也。無進利口。不正厥言。兌爲口。又爲悅。媚。故言不正也。無任忘心。忘音貴。不果乃事。巽爲順。又爲進退。爲事不果也。宅或脊吟。宅或脊和。書曰。疑謀勿成。語曰。利口之覆邦家。此所謂言之心疑也。不正。言之不果也。痛哉。過之爲患也。少陵其長。季僭其孟。風驚波濤。船沉流浪。亦何異進其利口。任其忘心者哉。賢者歎之。故欲出號令。召忠直。使君臣之際。予違汝弼。惡其唱和。過之深也。

䷐ 震下兌上 隨。男有嫡。女有嫡。音適。言侃侃。笑欸欸。嫡、婦。嫡嫁也。侃、樂。欸、笑也。欸、許迪切。傳曰。男有嫡。入而歸婦也。震之謂也。

女有嫡出而從夫也。謂兌。言侃侃。其口動也。笑欸欸。其聲悅也。兌爲口爲悅。震爲動爲聲。昔王由是敷恩惠。內卦之體。錫蕃庶。外卦之象。言宅不應。上象爲口。下象爲聲。動宅不悅。下象爲動。上象爲悅。悅以勤人。人甘其役。夫布澤及衆也。未有不從者。言無不應。動無不悅。因此勞人。人無怨苦。以其甘於動爲也。宜非相殫之甚耶。何異女嫁於夫。男娶於婦。兼言笑相從也。

元包經傳卷之五

運蓍第九

五行之數。一曰水、二曰火、三曰木、四曰金、五曰土。此其生也。（五行之生數也。）六曰水、七曰火、八曰木、九曰金、十曰土。此其成也。（五行之成數也。）凡五行生成之數。五十有五。（自一至十之總數也。）肇於勿芒。動於冥默。物休咎於未形。辨憂虞於既惑。鬼出神入。而變化無窮。窮幽洞靈。而生成不息。體混茫之自然。與天地而爲極。寔所謂微妙元通。深不可測。（美算術之功也。）故仲尼曰。天一地二。天三地四。天五地六。天七地八。天九地十。（奇數陽。故配天。偶數陰。故配地。）天數五。一三五七九也。地數五。二四六八十也。五位相得而各有合。（謂一與六。二與七。三與八。四與九。五與十。各有合也。）天數二十有五。一三五七九之總數也。地數三十。二四六八十之總數也。凡天地之數五十有五。二十五之與三十也。此所以成變化而行鬼神矣。（數術精微。）易用四十九策者。窮少陽也。（少陽之數七。窮謂七七也。）包用三十六策者。極太陰也。（太陰之數六。極謂六六也。）窮少陽。蓋尚文也。極太陰。蓋尚質也。文質之變。數之由。陽不窮九。陰不極八。明大衍之不可過也。（窮九、謂八十一也。極八、謂六十四也。大衍之數五十五。故言不可過。）陽之策一十有二。（象乾三爻。震坎艮各一爻。巽離兌各二爻。共一十有二也。）陰之策二十有四。（象坤六爻。巽離兌各二爻。震坎艮各四爻。共二十有四也。）凡三十有六。蓋取數於乾坤。五行八卦同符合契。共而爲一。曰太一。（拱蓍之時。）分而爲兩曰兩儀。（分蓍之時。）揲之以三曰三才。（謂算之也。）營之以四曰四時。（謂運之也。）歸餘於終。取象於閏。（謂物之也。）數之閏也。在於左。陽之動也。數之萌也。在於右。陰能生也。（數動於左而生於右。）

混茫既判。天地闢矣。分譬也。天地既闢。三統分矣。撰著也。三統既分。四時序矣。營著也。四時既序。閏斯生矣。總著也。正閏相生。數無窮矣。傳曰。五行者。陰陽之精氣。造化之本源。德贊三才。功濟萬物。在乎天也。謂之五星。鎮、歲、太白、熒惑、辰也。據乎地也。謂之五嶽。嵩、岱、衡、恆、華也。行於人也。謂之五材。水、火、金、木、土也。若天無五星。則辰宿錯滅。地無五嶽。則山澤崩竭。人無五材。則性命勦絕。故知天以五星爲政。地以五嶽爲鎮。人以五材爲用。三正之立。五行所成也。人者上稟五星之氣。下居五嶽之分。中受五材之助。故天地之間。惟人最靈。則知人者五行之瑞。五行之秀。是以包五藏。蘊五神。五藏、謂肝、肺、心、腎、脾也。五神、謂魂、魄、精、神、志也。河上公曰。魂藏於肝。魄藏於肺。神藏於心。精藏於腎。志藏於脾。五藏盡傷。則五神去矣。全五體。備五事。五體者。謂骨、肉、血、脈、皮。五事者。謂貌、言、視、聽、思也。合而行之。有五德。仁、義、禮、智、信也。皆本於五行。包五藏、蘊五神、全五體、備五事、行五德、皆法象於五行也。然則色不以五行。雖有離婁之明。不能定其文彩。五色、謂青、黃、赤、白、黑。爲文章之主。聲不以五行。雖有師曠之聰。不能定其音律。五聲、謂宮、商、角、徵、羽、爲音律之原者也。味不以五行。雖有俞附之術。不能定其性命。五味、謂酸、鹹、甘、苦、辛。爲生氣之本也。氣不以五行。雖有老聃之道。不能定其噓吸。河上公曰。天養人以五氣。鼻藏於心。太史公曰。黃帝理五氣。言不以五行。雖有尼父之德。不能定其詞理。仲尼之訓。未有不先於五行。謂教人以父義、母慈、兄友、弟恭、子孝也。歷數不以五行。雖有重黎之算。不能守其敍。歷數之算。必先五行。時敍分矣。陰陽不以五行。雖有犧炎之聖。不能定其吉凶。陰陽之占。必先五行。而後吉凶決矣。萬物無不由五行以定。包者定也。定之爲義博矣哉。夫不定而眙。則五色亂於目矣。不定而聽。則五音亂於耳矣。不定而食。則五味亂於口矣。故五色令人目盲。五音令人耳聾。五味令人口爽。鼻不定而吸。則不能理五氣。心不定而語。則不能敷五教。志不定而行。則不能脩五德。身不定而動。則不能用五事。夫視五色。聽

五聲・食五味・吸五氣・布五教・行五德・用五事・未有不法定者也・夫有一不定・則人不畏・行之失也・有一不定・則人不信・言之乖也・是以君子定其目而後視・定其耳而後聽・定其味而後食・定其氣而後吸・定其心而後語・定其志而後行・定其身而後動・定其數而後算・定其意而後占・故無失矣・皆資於定・夫至人不占者何・以其定也・占者所以定美惡・至人無惡・行於善也・占者所以定吉凶・至人無凶・履於吉也・占者所以定休咎・至人無咎・保其休也・占者所以定嫌疑・至人無疑・達於嫌也・夫惟定矣・又何假於占哉・定之爲言定也・貴於定・尊於定・故不假於占筮也・

說源第十

在昔哲王受明命・皆能變文質・順陰陽・大矣哉・此帝王之能事也・在昔哲王・謂三皇五帝・及三代之君・順陽尙文・順陰尙質・更而必復・有若循環・歷代重之・以爲能事・故孔子云・其或繼周者・雖百世可知也・古者天生人而未樹之以君・上下交雜・品位紛錯・陰陽初分・文質未作・謂巢燧之前也・庖犧之王天下也・畫八卦・法三才・而一之質・斯尙文之代也・三才之道・各據二位・得其偏數・故尙質也・自黃帝暨乎堯舜垂衣裳而天下治・蓋取諸乾坤・則尙質也・乾爲陽・故尙文・坤爲陰・故尙質・文質更變・歷代不差・故伏羲尙文・神農尙質・黃帝尙文・少昊尙質・顓頊尙文・高辛尙質・唐堯尙文・虞舜尙質・其後夏・商・周亦皆倣此也・通其變而使民不倦・神而化之・使民宜之・是以自天祐之・吉無不利・應天順人・不失其道・後夏有連山・殷有歸藏・周有周易・皆卦次不同・而算術各異・斯文質之更變也・歸藏先坤・周易先乾・故云卦次不同・殷用二十策・故云算術各異・仲尼有言・其或繼周者・雖百世可知也・斯則百王不易之道明矣・自茲以降・代歷千禩・音祀・人非一性・窮奢極麗・飫欲厭心・不能正本澄源・反文歸質・若河傾海覆・汎濫平陸・流盪無依・迄至今日而莫之變也・夫王者之有天下・必改正朔・易服色・以其既往者廢・將來者興・文廢而質興・質廢而文興・亦由水王而火衰・木衰而金王

也．故正朔服色有改者．是以三皇之王．五帝之理．樂不相沿．禮不相襲．古之道也．且物極則反．理有固然．文質之體．其將變矣．言包之所由作也．詰人觀象立言．垂範作則．將以究索厥理．匡贊皇極．推吉凶於卦象．陳理亂於邦家．廣論易道．冀裨帝業．蓋時尚質之書也．嗚呼．采世人之訂．述作之意焉爾．蓋後包以周義也．衞先生易論云．夫尚質則人淳．人淳則俗樸．樸之失．其弊也蹇．蹇則變之以文．尚文則人和．人和則俗順．順之失．其弊也諂．諂則變之以質．質以變文．文以變質．亦由寬以濟猛．猛以濟寬．此聖人之用心也．豈苟相反背．而妄有述作焉．由斯言之．帝王之道．坦然明白．蘇公脩傳．終以明述作之意．用以論文質之理．又歎時人不能洗心於精微之道．故云采世人之訂．述作之意．訂、審也．

元包數總義

張行成述

本館叢書集成初編所選
范氏二十一種奇書及津
逮祕書學津討原皆收有
此書范氏本殘闕津逮本
間有譌字故據學津本排
印

元包數總義卷第一

蜀臨邛張行成述

揚子雲太元。其法本於易緯卦氣圖。衞先生元包。其法合於火珠林。皆革其誣俗而歸諸雅正者也。伏羲始作八卦。因而重之爲六十四。是名先天。陳希夷所傳先天圖是也。其數有二。圓圖者、天也。自一陰一陽各六變爲三十二陰三十二陽者。運行數也。方圖者、地也。八卦、縱橫上下。一卦爲主。各變七卦者。生物數也。卦氣圖、以六十卦爲主。一爻當一策。所謂乾坤之策三百六十。當朞之日。其於繫辭則序卦之義也。主於運行之用者、天而地之數。故爲天地之大數也。火珠林以八卦爲主。四陰對四陽。所謂天地定位。山澤通氣。雷風相薄。水火不相射。其於繫辭則說卦之義也。主於生物之用者、地而物之數。故爲人物之小數也。卦氣圖之用。出於孟喜章句。火珠林之用。祖於京房易。末流之弊。雜亂於星官歷翁。其事失之誣。其辭失之俗。故二君以其法爲書而歸之雅正也。太元、日始於寅。義祖連山。元包、卦首於坤。義祖歸藏。由是三易世皆有書矣。唐、蘇源明作元包傳。李江爲之注。徒言其理。未達其數。夫天下之象生於數。而數生於理。未形之初。因理而有數。因數而有象。既形之後。因象以推數。因數以推理。論理而遺數。譬如作樂而棄音律。造器而捨規矩。雖師曠之聰。工倕之巧。安能無失哉。僕本爲康節之學。患其難明。乃徧採古之言易者而旁通之。因識元包之旨。不敢自私。輒具述之。以示同好。皇宋紹興庚辰五月晦張行成謹序

元包卦次

太陰自坤七變成比。自比七變復成坤。餘卦皆然。包止用其七變者。用其顯也。八卦爻變。自下而上。至五世。則自上而下也。

坤　復　臨　泰　大壯　夬　需　比

太陽

乾　垢　遯　否　觀　剝　晉　大有

少陰包。以坤爲首。陰也。易。以乾爲首。陽也。陰生於上。陽生於下。故包先少後長。易先長後少。

兌　困　萃　咸　蹇　謙　小過　歸妹

少陽

艮　賁　大畜　損　睽　履　中孚　漸

仲陰

離　旅　鼎　未濟　豪　渙　訟　同人

仲陽

坎　節　屯　既濟　革　豐　明夷　師

孟陰

巽　小畜　家人　益　无妄　噬嗑　頤　蠱

孟陽

震　豫　解　恆　升　井　大過　隨

元包卦變

周易乾坤二卦餘卦類推.易主爻而用.七變而反生.十二變而復本.

乾

巳 元龍 ——
辰 飛龍 ——
卯 淵龍 ——
寅 人龍 ——
丑 見龍 ——
子 潛龍 ——

坤

亥 龍戰 ——
戌 黃裳 ——
酉 括囊 ——
申 含章 ——
未 直方 ——
午 履霜 ——

元包乾坤二卦包主卦而用.七變而歸魂.十四變而反本.

乾

上爻不變 爲世 ——
五世 變剝 ——
四世 變觀 ——
三世變否 下體成坤 ——
二世 變遯 ——
一世 變姤 ——

若上九變.遂成純坤.無復乾性矣.乾之世爻.上九不變.九返於四而成離.則明出地上.陽道復行.故遊魂爲晉.歸魂於大有.則乾體復於下矣.自大有又七變焉.而乾體復純也.乾.坤.上爻不變.遊魂於離.坎.則爲晉.需.若上爻反生.則爲復.姤也.蓋八卦與六爻之用不同.在卦者.十四變而復本.在爻者.十二變而復本.

坤

上爻不變 爲世 ——
五世 變夬 ——
四世 大壯 ——
三世變泰 下體成乾 ——
二世 變臨 ——
一世 變復 ——

若上六變遂成純乾。無復坤性矣。坤之世爻。上六不變。六返於四而成坎。則雲上之天。陰道復行。故遊魂之卦爲需。歸魂於比。則坤體復於下矣。自比又七變焉而坤體復純也。

初九爲復、當子。漸變至上九成乾、當巳者。自坤變而來。長數也。初九爲姤、當一世。漸變至五世成剝者。自乾變而往。消數也。長數者。氣由虛而造形。未有一之卦也。故乾坤各六變而互生。又六變而復本體。消數者。形隨氣而返虛。已有一之卦也。故乾坤各七變而歸魂。又七變而復本體。未有一者。六爻之用。氣之用也。故六變已有一者。八卦之用。形之用也。故七變。六變者。得十二卦。七變者。得十卦。是故先天圖无一之卦各六變。有一之卦各五變也。文王之易。所主在爻。乾變成坤。坤變成乾。屯升成蒙。蒙降成屯。飛伏升降。不存其本。六十四卦。莫不皆然。元包者。歸藏易也。所主在卦。一卦七變而歸魂。則卦體復於下。又七變而復本矣。不互變也。大抵主在爻者。以互卦爲體。主在卦者。以世爻爲體。以互卦爲體者。用十二。通乎晝夜之道而知也。夫變不存一。而能不失本體。非若太極之神。周流六虛。兼體動靜者。何以及此哉。

先天自坤變乾。得三十六陽。餘十二陰。不盡。自乾變坤。得三十六陰。餘十二陽。不盡者。存象之一。以十二爲一也。乾坤各六變。六十三卦。而六爻不動者。存卦之一。以六爲一也。元包八卦。上爻不變者。存爻之一。以二爲一也。天地人物。大小之用不同。而皆存本。故能生生不窮。一而不變則窮。兩而相易則通。陰陽相爲用。用九以六。故乾之用在離。用六以九。故坤之用在坎。參同契曰。易謂日月。坎離者。乾坤之妙用。二用無爻位。周流行六虛。是故乾坤互變。坎離不動。常遊魂爲變之際。各能還其本體也。凡八卦遊魂之變。乾

坤用坎離。坎離用乾坤。震艮用巽兌。巽兌用震艮。皆爲陰陽互用。以至六十四卦。若上爻不變則皆然。是故諸卦祖於乾坤。皆有乾坤之性也。其正以坎離爲用者。惟乾坤爲然。坎離肖乾坤。故用乾坤。震巽艮兌。體雖變而純。可與共學。其一不變。自明而誠。遊魂之際。爲頤中孚大小過。則亦肖乾坤坎離也。

先天、天卦。自乾變坤。得一百九十二陰。而成六十四卦。自坤變乾。得一百九十二陽。亦成六十四卦。總百二十八卦。地卦、縱橫各六十四。亦總百二十八卦。元包、八卦之變。七變而歸魂。八卦成六十四卦。自歸魂之卦。又七變而復本。八卦亦成六十四卦。共百二十八卦也。卦有六十四。天地陰陽幽顯互用。皆成一百二十八。故甲子六十而百二十。所以人皆有百二十年之壽。得其半者爲下壽也。卦、百二十八者。八之十六也。甲子、百二十者。八之十五也。十五爲運行之數。十六爲生物之數。其一者地之本。在先天爲八正卦、在元包爲八純卦之體也。八卦、每卦十四變。重者五變。實得十卦。總八卦而八十通之。實不同者。六十四卦而已。故地體足數八十。實用者八八也。坤之退數。卽乾之進數。乾之退數。卽坤之進數。所不同者爻變。六爻皆變。卦變。上爻不變。六爻皆變者。氣之用也。一爻不變者。形之用也。

元包、六十四卦。用世爻者。八卦變爲六十四卦也。周易、六十四卦。用動畫者。六十四卦變爲四千九十六卦也。元包、始於坤。而用其消數。變而已。定之後。知以藏往也。周易、始於乾。而用其長數。動而將變之初。神以知來也。是故坤一世爲復。卽乾初九之潛龍。至五世皆同。易、用本卦。而取動畫之象爲占者。觀其爻動而將變之初。包、用變卦。而取世爻之象爲占者。觀其爻變而已定之後也。以乾坤言之。它卦可類推矣。

後天卦依周易卦序.

乾坤　頤大過　坎離　中孚小過
已上八卦皆飛伏匹對.

泰否　隨蠱　漸歸妹　既濟未濟
已上八卦飛伏升降皆對.

屯蒙　需訟　師比　小畜履　同人大有　謙豫　臨觀　噬嗑賁　剝復　无妄大畜　咸恆
遯大壯　晉明夷　家人睽　蹇解　損益　夬姤　萃升　困井　革鼎　震艮　豐旅　巽兌
渙節
已上四十八卦皆升降反對.

先天卦依先天圖卦序.

乾坤　夬剝　大有比　大壯觀　小畜豫　需晉　大畜萃　泰否　履謙　兌艮　睽蹇
歸妹漸　中孚小過　節旅　損咸　臨遯　同人師　革蒙　離坎　豐渙　家人解　既濟未濟
賁困　明夷訟　无妄升　隨蠱　噬嗑井　震巽　益恆　屯鼎　頤大過　復姤
右行自乾坤.左行至復姤.三十二匹對.每兩卦各六變而互生.又六變而復本.不存一而變者.氣之變也.爲生氣以變時.

坤復　剝頤　比屯　觀益　豫震　晉噬嗑　萃隨　否无妄　謙明夷　艮賁　蹇旣濟
漸家人　小過豐　旅離　咸革　遯同人　師臨　蒙損　坎節　渙中孚　解歸妹　未濟睽
困兌　訟履　升泰　蠱大畜　井需　巽小畜　恆大壯　鼎大有　大過夬　姤乾

右行從坤至姤。左行從復至乾。各五變而極。存一而變者。爲物隨氣而變也。其不變之一。爲地之一柔一剛。物之根種也。其一在下者。物之命也。故隨氣流轉。不能遊魂而歸魂。與八正卦之變爲異。自坤復至乾姤。五變而相交。自乾姤至坤復。又五變而復本。

乾　夬　大有　大壯　小畜　需　大畜　泰
履　兌　睽　歸妹　中孚　節　損　臨
同人　革　離　豐　家人　旣濟　賁　明夷
无妄　隨　噬嗑　震　益　屯　頤　復
姤　大過　鼎　恆　巽　井　蠱　升
訟　困　未濟　解　渙　坎　蒙　師
遯　咸　旅　小過　漸　蹇　艮　謙
否　萃　晉　豫　觀　比　剝　坤

右先天方圖。橫數。一卦變七卦。其本卦皆在下。

乾　履　同人　无妄　垢　訟　遯　否
夬　兌　革　隨　大過　困　咸　萃
大有　睽　離　噬嗑　鼎　未濟　旅　晉
大壯　歸妹　豐　震　恆　解　小過　豫
小畜　中孚　家人　益　巽　渙　漸　觀
需　節　既濟　屯　井　坎　蹇　比
大畜　損　賁　頤　蠱　蒙　艮　剝
泰　臨　明夷　復　升　師　謙　坤

右先天方圖縱數。一卦變七卦。其本卦皆在上。皆以乾一。兌二。離三。震四。巽五。坎六。艮七。坤八。爲次。

元包卦

元包卦、用六十四蓍、用三十三。共一百之數。坤數也。坤數以上位三十六。爲天之用。下位六十四。爲地之體也。

坤八八。復八四。臨八二。泰八一。大壯四一。夬二一。需六一。比六八。共七十六
兌二二。困二六。萃二八。咸二七。蹇六七。謙八七。小過四七。歸妹四二。共七十六
乾一一。姤一五。遯一七。否一八。觀五八。剝七八。晉三八。大有三一。共六十八

艮七七.賁七三.大畜七一.損七二.睽三二.履一二.中孚五二.漸五七.共六十八

離三三.旅三七.鼎三五.未濟三六.蒙七六.渙五六.訟一六.同人一三.共六十八

巽五五.小畜五一.家人五三.益五四.无妄一四.噬嗑三四.頤七四.蠱七五.共六十八

坎六六.節六二.屯六四.既濟六三.革二三.豐四三.明夷八三.師八六.共七十六

震四四.豫四八.解四六.恒四五.升八五.井六五.大過二五.隨二四.共七十六

變

八卦.每卦五變而返.存一不變.七世而歸魂者.八卦自變也.其不變之一.在上爲物之性.故遊魂而歸魂也.每卦七變而歸魂.又七變而復本.

元包用法

先生曰.五行之數.一曰水.二曰火.三曰木.四曰金.五曰土.此其生也.六曰水.七曰火.八曰木.九曰金.十曰土.此其成也.凡五行生成之數.五十有五.肇於勿芒.動於冥默.物休咎於未形.辨憂虞於既惑.鬼出神入.而變化無窮.窮幽洞靈.而生成不息.體混茫之自然.與天地而爲極.實所謂微妙元通.深不可測.故仲尼曰.天一地二.天三地四.天五地六.天七地八.天九地十.天數五.地數五.五位相得而各有合.天數二十有五.地數三十.凡天地之數.五十有五.此所以成變化而行鬼神矣.易用四十九策者.窮少陽也.包用三十六策者.極太陰也.窮少陽.蓋尚文也.極太陰.蓋尚質也.文質之變.數之由生.陽不窮九.陰不極八.明大衍之不可過也.過之策.一十有二.陰之策.二十有四.凡三十有六.蓋取數於乾坤.五行八卦.同符合契.共而

爲一。曰太一。分而爲兩。曰兩儀。揲之以三。曰三才。營之以四。曰四時。歸餘於終。取象於閏。數之閏也。在於左。陽之動也。數之萌也。在於右。陰能生也。混茫既判。天地闢矣。天地既闢。三統分矣。三統既分。四時序矣。四時既序。閏斯生矣。正閏相生。數無窮矣。元包以五十爲土者。天地之數五十五也。太元以五五爲土者。大衍之數五十也。

元包蓍數

元包三十六蓍。六用成一卦。共二百一十六蓍。六十四卦。通計一萬三千八百二十四蓍。

得先天生物數十之一。無天之太極、地之四卦數。先天爲天地生物數。元包爲成物數。正如經世開物數、八月而用二百四十日。閉物數、四月而用十二日也。

存本數

一揲成一爻。每揲先存二十四蓍。一卦計百四十四蓍。通六十四卦。計九千二百一十六蓍。

每卦。於乾策二百一十六之中。存坤之百四十四。蓋三分用一也。易、合乾坤之策。以當朞之日。元包、存坤策於乾策之中。易以太極爲主。包以坤爲主。易天地各四體而兼三用。包存四體而用二用。用之中。又有用不用者。天地與人物之數。大小不同也。先天存四卦數九千二百一十六而開物數九萬二千一百六十者。六十四卦皆爲用也。元包六十四卦存數亦九千二百一十六。而用策二千八百八十者。止用乾坤二卦也。

歸奇數

三畫卦。老陽九。三女十二。三男十五。老陰十八。

六畫卦。老陽自重一十八。老陽重三女二十一。老陽重三男二十四。三女自重亦二十四。老陽重老陰二十七。三男重三女亦二十七。老陰重三女三十。三男自重亦三十。老陰重三男三十三。老陰自重三十六。

自十八至三十六。每變加三。凡六變而有七數。又二十四、二十七、三十中之三變。各重一數。則十數也。歸奇變。自十八而起。三六也。三十六而終。六六也。天以三分。故太元贏贊始於十八策。終於六成。故太元蹄贊成於三十六策。通之而五十四。故蓍積之要。始於十有八策。終於五十有四。而元包歸奇。起於十八策。用數終於五十四策也。

十八策一卦。

乾老陽自重。

二十一策總六卦。共一百二十六策。

夬　大有　小畜　履　同人　姤老陽重三女者六卦。

二十四策總十五卦。共三百六十策。

大壯　需　大畜　无妄　訟　遯老陽重三男者六卦。

兌　睽　中孚　離　革　家人　巽　大過　鼎三女自重者九卦。

二十七策總二十卦。共五百四十策。

泰　否老陰老陽重者二卦。

漸　旅　咸　渙　未濟　困　益　噬嗑　隨　歸妹　節　損　豐　既濟　賁　恒　井　蠱三男女重者十八卦。

三十策總十五卦。共四百五十策。

觀　晉　萃　升　明夷　臨老陰重三女者六卦。　艮　蹇　小過　坎　蒙　解　震　頤　屯三男自重者九卦。

三十三策總六卦。共一百九十八策。

剝　比　豫　謙　師　復老陰重三男者六卦。

三十六策一卦。

坤老陰自重。

六十四卦。總一千七百二十八。得二百八十八之六。用策得二百八十八之十。其六者爲參天。十者爲參天兩地。通四千六百有八。析而十之。得四萬六千八十。則易軌所用四會萬物之數也。元包、得先天生物數十分之一。存二分。用一分。乃得易軌用數十分之一。又去其三分。用其五分也。

卦策數

三畫卦。老陰一十八。三男二十一。三女二十四。老陽二十七。

六畫卦。老陰自重得三十六。老陰重三男得三十九。三男自重得四十二。老陰重三女。亦得四十二。老陽重老陰得四十五。三男重三女亦得四十五。三女自重得四十八。老陽重三男亦得四十八。老陽重三女得五十一。老陽自重得五十四。

自三十六至五十四。每變加三。凡六變而有七數。又四十二、四十五、四十八中之三變。各重一數。則十數也。故數有十。而天用止于七。七數之中。止有六變。其一則存本也。歸奇自十八而起。六三也。三十六而終六六也。策數自三十六而起六六也。五十四而終六九也。自三六至六六。自六六至六九。皆得十九。天地之終數也。相交共一而三十七。爲天獨用之數。故萬物本乎天也。自一至萬。天之五也。細數得三十七。

三十六策

坤老陰自重。

三十九策總六卦。共二百三十四策。

剝 比 豫 謙 師 復老陰重三男。

四十二策總十五卦。共六百三十策。

觀 晉 萃 升 明夷 臨老陰重三女。艮 蹇 小過 坎 蒙 解 震 頤 屯三男自

重.

四十五策總二十卦.共九百策.

泰　否老陰老陽自重者二卦.

漸　旅　咸　渙　未濟　困　益　噬嗑　隨　歸妹　節　損　豐　既濟　賁　恒　井　蠱
三男女者十八卦.

四十八策總十五卦.共七百二十策.

大壯　需　大畜　无妄　訟　遯老陽重三男者六卦.　兌　睽　中孚　離　革　家人　巽
大過　鼎三女自重者九卦.

五十一策總六卦.共三百六策.

夬　大有　小畜　履　同人　姤老陽重三女.

五十四策

乾老陽自重.

六十四卦.總二千八百八十策.則坤之策百四十.四偶之而又十析之者也.易一卦.除掛一數.皆得二百八十八.蓍則先天四位之卦數也.惟坤用策與歸奇各半.元包兩卦.共存二百八十八.析而十之.乃得六十四卦之用策.故不用者.爲用之宗也.在天地而一.在人物而十者.一甲析于十干也.包

以坤爲首，地易也。地者天之用。去十三著而用三十六者，從用數也。坤體本四六，加二用爲六六，則以老陽四九之體爲老陰六六之用也。是故乾一爻之策三十六，乾坤二爻去掛一之奇，亦三十六。乾之奇十二者，三四也。坤之奇二十四者，三八也。以四合八爲十二，故三十六在乾爻爲四之九，在奇策爲十二之三。十二均之，乃爲二六。奇數者，物數也。以乾三少合坤三多，乾四坤八，陽一陰二，陰得乎陽，物乃生焉。生物本乎陽，故二爻之奇乃得乾一爻之策。坤以六六用乾四九，存其四六之體用乾二六之用。是故一父三男，一母三女，陽畫皆十二，陰畫皆二十四，而元包三十六著，每用先存二十四也。總六用成一卦，得乾坤二卦，歸奇之著而合乾一卦之用策，故地爲天之用也。

元包數總義卷第二

元包數義

元包以坤先乾歸藏之易也易者變也天主其變包者藏也地主其藏天統乎體八變而終于十六易用四十九蓍者存掛一之數爲太極則六八四十八者體中之用也地分乎用六變而終于十二包用三十六蓍者以其一之數爲太一則六六三十六者用中之用也太元本三十六蓍亦地數也地虛三以扮天故用三十三掛一而三十二則四八之數地之體也元之爲書以一元行乎地之四體之間四體卽方州部家是也故元之掛一有天用地之義而虛三有地承天之義若元包三十六不掛不虛而每揲存二十四則八卦用於地上者也是故乾三奇震坎艮各得其一巽離兌各得其二則十二畫也坤三偶巽離兌各得其一震坎艮各得其二則二十四畫也陰陽之畫共三十六以陰之二載陽之一則三十六盡爲用矣故易老陽之策極于四九而包以六六用之易以兩卦相重而後天地合包亦以兩揲相通而後九六均是故卦數自一至八凡三十六重之而七十二一揲之蓍合乎單卦之數兩揲之蓍合乎重卦之數五行之數五十有五自三十六言之五行盈於八卦十九當閏數之物自七十二言之八卦盈於五行十七當運數之氣以八歸五氣類相從則乾兌爲金坤艮爲土震巽爲木坎爲水離爲火吉凶順逆占法由生故曰三十有六取數於乾坤五行八卦同符合契也其法分而爲二以三揲之左右各存三四十二蓍所

謂營之以四。以象四時也。常存此數不用者。坤之二十四氣。爲萬化之基。易存四卦之義也。餘十二蓍。則爻數與歸奇數也。爻數不九卽六。歸奇數不六卽三。爻數得九者。陽畫也。歸奇數則六矣。陽畫九而歸奇三。用者三。不用者一也。陰畫六而歸奇六。用不用各半也。三畫皆陽者。乾也。皆陰者。坤也。二陽一陰者。三女也。二陰一陽者。三男也。三畫皆陽。其數二十七。重之而五十四者。六九也。三畫皆陰。其數十八。重之而三十六者。六六也。二陽一陰。其數二十四。重之而四十八者。六八也。二陰一陽。其數二十一。重之而四十二者。六七也。此八重卦之本數。亦六七八九之數。而以六爲主者也。大衍六七八九之數以求爻也。爻者用也。六七八九皆祖乎四者。用生乎體。自四揲而來也。元包六七八九之數以求卦也。卦者體也。六七八九皆祖乎六者。體生乎用。自六爻而來也。以用爲主。故易爲天。以體爲主。故包爲地也。乾之一卦。得五十四。歸奇一十八。坤之一卦。得三十六。歸奇亦三十六。三男四十二。歸奇三十三。女四十八。歸奇二十四。以五十四合三十六。則九十也。以四十八合四十二。亦九十也。以十八合三十六。則五十四也。以三十合二十四。亦五十四也。故元包八卦爻數。合之爲三百六十。歸奇數合之爲二百一十六。總之而五百七十有六。得先天八位之卦數。與大衍除掛一而用四十八蓍十二用之數正同。所不同者。大衍以四爲一。故兩卦相偶。用不用之數。卽得五百七十有六。元包以一爲一。比大衍數四分僅得其一。蓋大衍兼用七八九六分于男女者。太極用八卦天地之數也。元包專用九六宗于父母者。八卦自用人物之數也。是故大衍五十之虛一。天之虛之極也。四十九之合一。地之有之極也。四十九

之掛一人之用之極也在四十八用之外元包以共一爲太一是四十九合一之義爾揲之以三爲三才在三十六用之內故易揲之以四以象四時備四體而致用者天用地也包營之以四以象四時存四體而不用者地用物也此所以大小不同也元包存本之數每揲二十四一卦六揲而百四十四凡六十四卦九千二百一十有六則大衍五百一十二卦之蓍存乾坤坎離四卦不用之策數也包所存之數亦地之本數故與大衍同大衍從天故又有掛一之數三千七十二包四分得其三乃地之用數也包八卦之數乾五十四而八之則四百三十二坤三十六而八之則二百八十八三男四十二而八之各三百三十六三女四十八而八之各三百八十四乾歸奇數十八而八之則一百四十四坤歸奇數三十六而八之則二百八十八三男歸奇數三十而八之各二百四十三女歸奇數二十四而八之各一百九十二總卦數計二千八百八十則三百六十之八也總歸奇數計一千七百二十八則二百一十六之八也一千七百二十八則七十二之二十四二千八百八十則七十二之四十共六十有四以地之體十六析之卦數得其十歸奇得其六皆二百八十八也以先天準之卦數之十爲離之顯仁則開物八萬六千四百之數歸奇之六五爲坎之藏用則閉物四萬三千二百之數一爲存本則八千六百四十之閏數然先天視元包皆三十倍矣此元包與大衍先天之合也所謂八卦自用者陰陽分爲八位各以一卦變七卦自一世至五世遊魂歸魂而卦體復各守本體其一不變故曰八卦自用其數也今世卜筮所用火珠林卽是此法而其文不雅先生著書欲傳此一法於後世爾非爲文也分而爲二自左揲至右終而爻見奇則復歸

于左。故曰。數之閏也在於左。陽之動也。數之萌也在於右。陰能生也。大衍四十九蓍。各以一卦變六十四卦。其數之變。至于一十五萬五百二十八。則每蓍得三千七百二。元包三十六蓍。各以一卦變八卦。其數之變至于一萬三千八百二十四。則每蓍得三百八十四。三千七十二者。三百八十四之八也。

大衍四十九蓍

此言第三變五百十二卦之數者。先天數也。若第二變六十四卦之數。則每蓍止得三百八十四。總掛一歸奇用策得一萬八千八百十六也。

先除掛一一蓍。計三千七十二。存天之太極也。

再除三揲三掛三蓍。計九千二百一十六。爲乾坤坎離四卦之數。存地之太極也。

實用四十五蓍。以應一卦當一節之數。計一十三萬八千二百四十。則六十卦三百六十爻。每爻用三百八十四。地生物之數也。

元包三十六蓍

先除二十四蓍。計九千二百一十六。則乾坤坎離存本之數也。大衍存四卦之數在十三萬八千二百四十之外者。太極之地數也。元包存四卦之數在一萬三千八百二十四之內者。物之地數也。

十二蓍之用卦數。通歸奇。計四千六百八。則震巽艮兌反復迭用之數也。易之蓍四十八而策窮于三十六者。乾與坤。坎與離。反復不互見爲四卦。故各當十二。震巽艮兌反復互見爲二卦。故共當十二。而

十二常不見是故元包之蓍三十六存二十四不用之外所用者十二而已一萬三千八百二十四析而十之卽一十三萬八千二百四十地之生物全數也九千二百一十六析而十之則九萬二千一百六十地開物之數也四千六百八析而十之卽四萬六千八十地閉物之數也開物者易歸奇之數歸奇之數易之物數也蓋全數十二會三分之天地各用其一餘一分以爲人物也兩揲七十二蓍各存二十四者存坤之體也歸奇共九策者存乾之用也通之用五之三不用十九之三者用其沖氣存其物體也

存本數每卦百四十四歸奇數均之每卦二十七用策均之每卦四十五以歸奇合存本每卦一百七十一則太元九章之數者閏數也以用策合存本每卦百八十九合之而三百七十八則太元五日三辰之策者餘分數也以用策併歸奇每卦七十二則太元一日之策數者晝夜之數也

周易太元元包潛虛蓍數義

易三微成蓍三蓍成象二象十有八變而成卦者謂揲蓍法也三微成蓍者謂三揲歸奇三多三少與兩少一多兩多一少三微之氣已成一象則爻之微象也蓍謂爻也天三變成一象于上而六七八九之數成一爻于下故謂六七八九爲四象也三蓍成象者三爻既具得三畫一卦爲地之一象則卦之蓍象也蓍象相交乃成一重卦矣四十九蓍除掛一之外以四揲之得一十二奇數得四三四四四五四六用數得四六四七四八四九老陽用者九不用者三少陽用者七不用者五少陰用者八不用者四老陰用者

六不用者六奇數通掛一則老陰用者以四爲一而得六不用者以五爲一而得五少陽用者以七爲一而得四不用者亦以七爲一而得三老陽少陰之奇通掛一則不可分矣六七爲本屬乎天八九爲標屬乎地地之奇數不可分者宗于一天也先生曰陽不窮九陰不極八明大衍不可過者蓍爲天數故也幷而均之則用策一爻皆三十者天五地六之二中奇策一爻皆十九者天九地十之二終也幷兩卦用策得三百六十當一期之日幷兩卦去掛一之奇策得二百一十六當重乾之策三十六者老陽之數也三百六十者十之也二百一十六者六之也數有十天以三爲體地以四爲體天兼二用故天六而地四兩卦奇策得老陽之六者天之三微變于上而後地之四象化于下地之四象未見故用六也兩卦用策得老陽之十者地以四體承天六用載元氣而左行以成一歲之日故用十也六者二三也得其參天十者二五也兼參天兩地矣其掛一之蓍一十二以代虛一之蓍一十二既揲成卦則虛一之蓍卽爲二卦十二爻之本體皆不用而用以之宗者也是故六十四卦用策萬一千五百二十得三百八十四之三十奇策七千二百九十六得三百八十四之十九通爻體三百八十四爲七千六百八十乃得三百八十四之二十用者三十爲天數託於地以顯諸仁奇者二十爲地數歸於天以藏諸用通之爲大衍五十易倚天地正數而立之之數所謂參天兩地而倚數者也

繫數以乾坤之策當期之日者起於一爻均得三十策爲一月而十二之故後天軌革以卦當年以爻當月以策當日也康節謂一爻爲一策者以用卦六十之爻與乾坤之策數同故後天卦氣圖以六十卦直

三百六十日也。繫辭以二篇之策當萬物數者。三百六十爲一年。積一世三十年。得萬有八百。加閏數七百二十。成三十二年。以三十二之數而均于三十。則年得三百八十四日三百六十爲天道六變之正。餘二十四爲中盈朔虛之分。月得二日也。三百六十者。去閏之數也。故當朞之日者。用數也。加二十四者。通閏之數也。故當萬物之數者。體數也。閏數爲物數。歸奇以象閏。故亦爲物數。閏數爲物數者。自餘分言之。天之餘以與物。自十九言之。天地之終則爲物也。二百二十八者。十二爻之奇策。二百一十六。而加十二。積策成爻。爲天之微象。則未成物者也。三百八十四者。六十四卦之爻數。三百六十而加二十四。積爻成卦。爲地之著象。則已成物者也。天用六變。餘分六日。以與物陰。又於六變之中。克其六日。共爲十二。以成十二辰之體。在天當十二次。在地當十二野。皆物之體也。故乾坤二卦。掛一之蓍十二。以代虛一之蓍十二。而當十二氣之用。應之以十二爻。則十二物之體也。天一而二。地二而四。故閏之本體在年數者六。而十二。當乾坤二卦之爻。在月數者十二。而二十四。當乾坤坎離四卦之爻。陰陽合德。剛柔有體。是爲十二物之根種。與天地同分于太極。所賴以生生不窮者也。其二卦之奇策二百一十六。爲天之六。其二卦之用策三百六十。爲天地之十。則歲常用之以生成此十二物。故掛一象三。其蓍十二。在奇策則成二百二十八。偶之爲二十四。而在用策則成三百八十四。皆爲物數也。二百一十六。爲老陽之氣。六變得坤之百四十四。陽以陰凝而後歲功成物矣。其奇策二百一十六。則未成物也。是故二百一十六。當自子至午七月而加餘分之日。百四十四。當自未至亥五月而減小月之日。坤位在未。地道代終。故坤作成物也。先天

卦數六十四卦得五百七十六則二卦去掛一之蓍數也蓍天也故通掛一數地也故去掛一蓍爲實獨用其顯故用其用數數爲虛兼用幽顯故盡用五百七十有六也二卦用策以當三百六十爻則一卦成三十卦二卦去掛一之策以當五百七十六數則一卦成三十二卦亦用數不通閏體數通閏之理也五百七十六得三十六之十六則八卦而一卦變八卦之數也用數得其二六則六子之六卦數四百三十二也體數得其四則乾坤之二卦數百四十四也位數在地坎離主之乾坤退藏六子用事是故乾坤合體共當坤之策六子通用再得乾之策也五百七十六在爻則用十而存六在數則用十二而存四者天地之分日辰之用不同是故經世之位十六地常晦一從會而用十二也

蓍去掛一而四十八爲十二之四老陽之策三十六以四九之體爲六六之用則用之者三不用者一也太元之蓍三十三於老陽用策之中地虛三以拼天天用三六地用三五爲天地相交而互用者也元用易蓍四分之三故天有四方元有三方數皆自三而變者去其不用之一以當北方罔冥之一元而用其直豪舍之三方以當天地人之三元也天統乎體體者有四地分乎用用者有三易爲天用地之數故用四而別虛一掛一于四體之外元爲地承天之數故用三而又虛三掛一於三用之內也用數之中自分用與不用則亦用之者三不用者一是故元蓍極用不過三九其虛其掛其奇幷之而不用一九也夫自體言之四而用三自用言之又四而用三所謂地常晦一故地體十六用其十二而十二又用其九也易以四揲者從地之四象也三揲成一爻者太極元氣含三爲一天之三也六爻爲一卦者用之六也易卽

用六爻者體用合一也所謂從體起用故爲天用地也元以三揲者從天之三元也兩揲成一重者陰陽合德剛柔有體地之兩也四重爲一首者體之四也元別用九贊者體用分兩也所謂去體從用故爲地承天也易三揲之奇一揲不五則九再揲三揲皆不四則八者天除其一地除其二也元兩揲之奇皆不三則六者地除其二也易通三揲而奇十九得天九地十之數元通二揲而奇九得天九而已故易爲天包地元爲地包天也易一卦之奇得十九之六幷之而一百十四得元一首四揲之暗數元之四重者地之四體也其初揲之暗數者地中之虛用故當物數也元一首之奇得九之四幷之而三十六得易一爻老陽之策數乾之六爻者天之六用也其一爻之策數者天元之本始故當日數也無非天用地地承天之理也元之著本用老陽之策四之九虛其三則爲三之十一用二十七者爲去二用九用二十四者爲去三用八用二十一者爲去四用七是去其二三四之九而用其七八九之二十四也九者乾也去之以存九天之用二十四者坤也用之以立四重之體也易揲以四元揲以三揲去其一著易用六七八九之策元用七八九之策去其六之一數六者坤之數是爲不用之一其實則方州部家所以載其體其虛則元之所生也易去其三四五六之數用其六七八九之策天四地四中爻其一則從天之七四者體也中爻所以起用故離之則四十八者爲先天八卦六爻之體合之則四十二者爲經世日月一變之用也元去其二三四之數用其七八九之策天三地三中虛五六則成地之八三者用也中虛所以生體故虛之則三十三者爲太元虛三承天之著實之則四十四者爲觀物陰陽剛柔之數也

元包三十六蓍者。用乾四九之體。爲坤六六之用。故以坤爲首。存其四六。用其二六。則三分之中。用一而存二也。老陽之數三十六。進之爲三十六旬。一年之中。開物之日二百四十。則天地生物之數。爲天地之用。閉物之日一百二十。則物已成體致用之數。爲萬物之用。是故經世以開物八月爲生物之數。於閉物四月之中取交數。餘數十二以爲閏數。則物數也。元包三分用一。是爲物數。故主八卦兼五行而用也。用數之中。又自分用不用。析十二爲四。分用不用各半者。爲坤之六去一用三者。爲乾之九幷之則八分之中不用其三者。存其三天。用其五者。用其參天兩地也。大抵與易之理皆合。然易用六者爲四六二十四。用九者爲四九三十六。歸奇不用三天者。每卦得一百八。爲三十六之三。策數用參天兩地者。每卦得百八十。爲三十六之五。易以四爲一者。包以一爲一。易以四九爲一者。包以一九爲一。易爲地歸奇於天。包爲物。歸奇於地。是故易爲天地之大數。包爲人物之小數也。

元包曰。易用七七。極少陽也。包用六六。窮老陰也。明大衍之不可過也。是故易元包皆不越五十之數。然而潛虛用七十蓍何也。曰。坤當百數。故十數之衍得百位。易用其半。虛一以從天七之用。元爲地承天而布氣之數。包爲地配天而載物之數。故皆不過乎易數也。虛與包皆爲物數。然包於元者。獨指地之元氣。潛於虛者。兼太極之氣與神。故包名書以元。首卦以坤。而虛名書以虛。首圖以氣也。太極判而生天地。天地交而生萬物。天與其氣以載神。地與其形以載氣。是故虛於百數之中。十取其七而用之。在七則體地之十。在十則用天之七。所以體用十數。名用七變而蓍用七十也。易用七七而虛一者。存太極也。虛用七

十而虛五者。存五氣之元也。易爲天數。虛爲物數。易體三才六位。虛體五行十數也。虛實用五變者。天之五也。幷始終而七變。則天之盈數也。體用五行之十數者。地之二五也。幷合數而十九。則天地之終數也。體極十九。用極于七。故易初揲之奇。均一爻而七。幷三揲均之。而一爻盡于十九。歸奇者問數。是以月行一日之餘。得十九分度之七。而經世動植數聲數每位而七。音數二位而十九也。經世有三數。溉虛得其物。餘二者。則天地之數也。

易之爲書。廣大悉備。所謂與天地準也。故授時正律以及權衡度量。皆由之入。仁者見之謂之仁。知者見之謂之知。信哉。後周衞元嵩据商易歸藏之名。作元包經。唐蘇氏、李氏傳之注之。以爲周易尚文。元包尚質。周易用天。元包用地。若將與易對待者然。宋張行成爲之數義二卷。且併周易、太元、謂之三易。宜後世通人俱不能無疑詞。顧其書已久。更張氏之闡發。於易數誠若有所窺見。是卽學易者之一徑。由此而入。毋亦廣大之所爲統轄與。毛氏刊本間有譌字。如連蕃第九人者五行之瑞。音朵。義仝。毛本作瑞。意理迥殊。如此者。並搜得舊藏善本正之。

嘉慶乙丑冬日琴川張海鵬若雲氏跋。

王雲五主編

叢書集成初編

淮南萬畢術及其他四種

中華民國二十八年十二月初版

發行人 王雲五 長沙南正路

印刷所 商務印書館

發行所 商務印書館 各埠

徐製朱平

（本書校對者徐壽齡鮑嘉祥董雲程）

G一六四二上